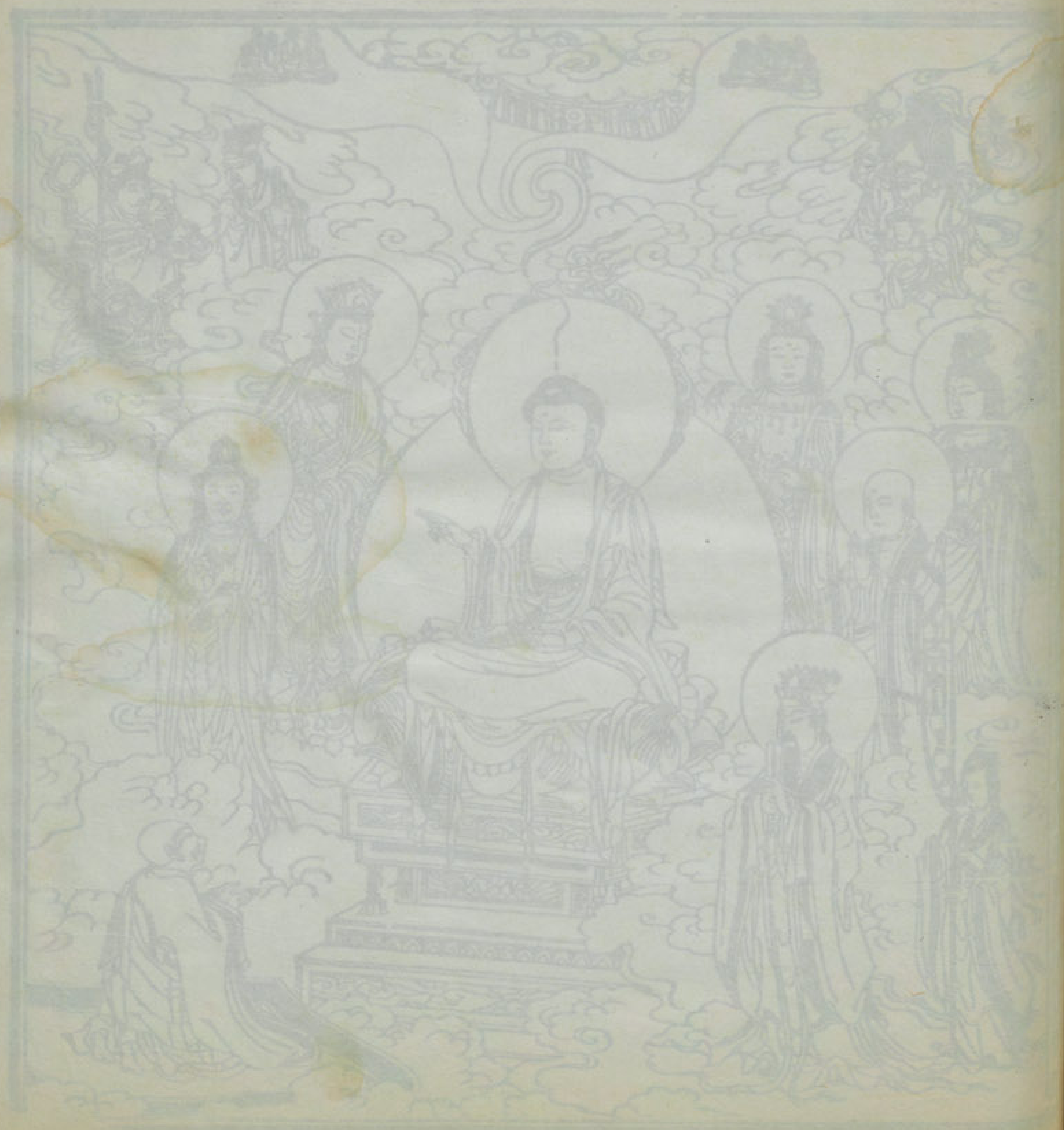
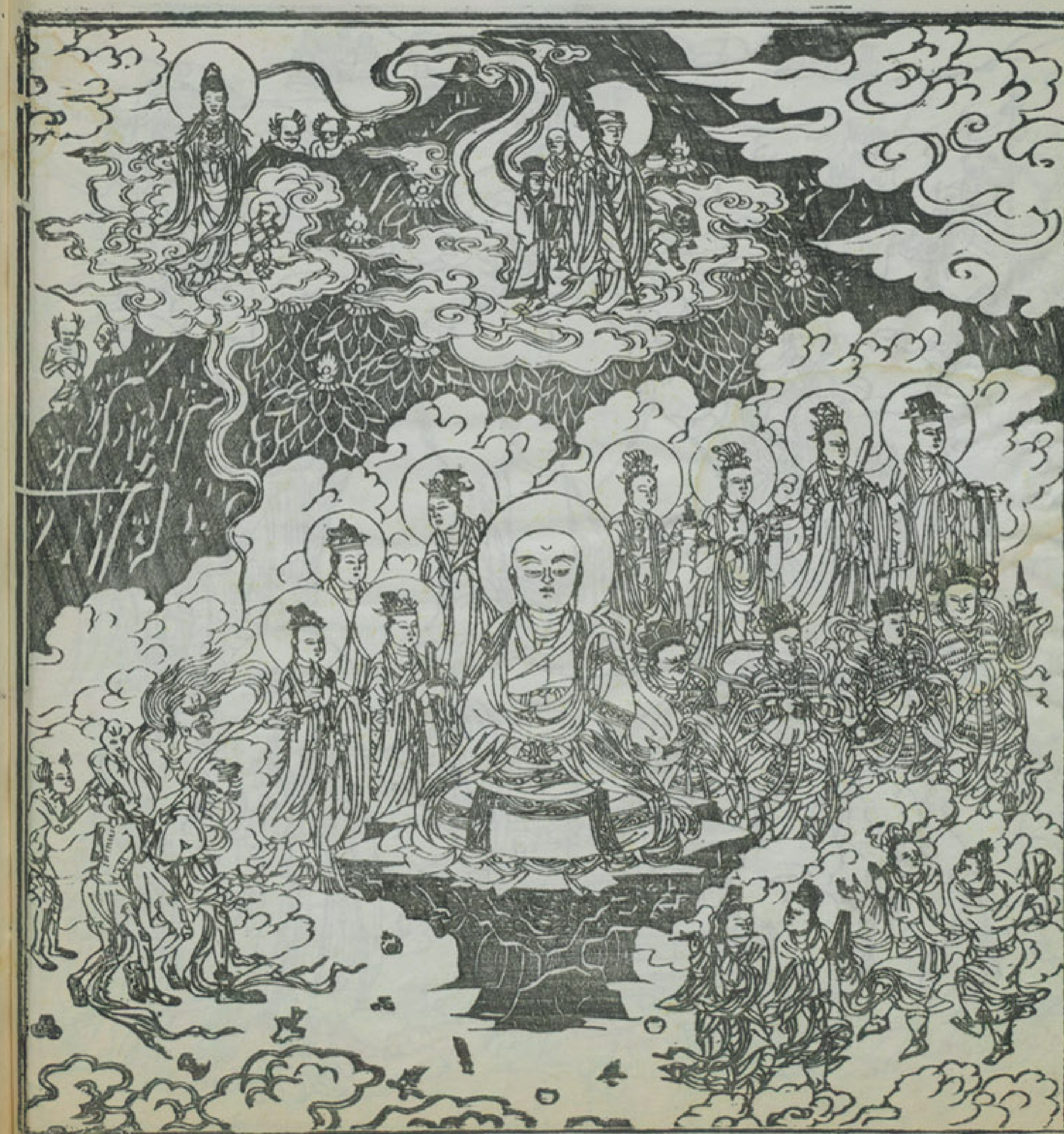
天地冥陽水陸儀文上

大雄氏水陸緣起

夫水陸大齋者。乃不可思議功德之海也。示相超絶。緣起非常。慮有未聞。聊伸梗槩。且示相者。此齋供養法界諸佛。十方菩薩。緣覺聲聞。明王八部。欲界無色。諸天之星曜雲夌。嶽瀆靈壇。大地之龍神雨驟。脩羅主伴。今古人倫。水陸空居。羽毛鱗角。地獄則八寒八熱。近邊孤獨。餓鬼則九品三階。針咽炬口。陣亡飢殍。枉夭橫終。無主無依。孤魂滯魄。如斯等衆。類趣賓繁。若細舉之則雖億萬而未備。若總束之。則唯二八而已周。是以帝代明龜。標位列一十六異。方

今儀軌。約類乃百二十殊。大抵若聖若凡。有色無色。靈感衆聖。憑祕密之總持。仗檀那之懇懃。普齊等施。各冀證眞。所謂竭濟幽冥。盡霑優劣。愈增色力。而頓出苦淪。資長慧命。而逕登樂國。勝緣廣大。其利是乎。或曰。水陸衆屬。百千那由他衆。豈百餘少食而能盡餉耶。對曰。君不聞淨名半鉢。供養數百有餘。寶積一具。蓋覆十方無盡。良由法力有感。施心無碍。起一念之慈悲。行願無窮。哀萬類之體同。悲智何限。理實如此。愼勿疑哉。

次緣起者。昔慶喜尊者。見面然鬼王。乞無碍齋由。白佛求脫斯苦。世尊爲說無量威德自在光明最勝之緣。出焰口經。實乃起教之根本也。尚未有水陸之名。自梁天鑑中。武帝夜夢神僧告曰。六道四生。受諸苦惱。何不脩設水陸齋。而作救耶。

帝乃曆覽佛教。創製儀文。三年乃成。喜遇而平昔。中間所據。經文相應者。則大華嚴經。面燃鬼王經。大寶積經。蘇息帝經。筆既云絕。心有所疑。

帝勅正殿。嚴肅聖儀。令止燈燭。求請感應。一禮既起。燈燭不爇而自明。再拜天花雨空。三則宮殿安而搖震。由是公卿欣抃。利洽人天。周隋兩朝。因緣不振。至唐咸亨年

聞。西京法海蘭若寺。有英禪師。復整頹綱感秦襄白起陳軫等。俱來禮謝。儀文自此天下咸知。人鬼傍生蒙恩無盡。又或者曰。人間縲紲之者。豈容赴命於他處。況地獄鐵城之輩。安能受饗於斯焉耶。曰。君不見鄒拘齊獄。仰天嘆而夏景零霜。丹質秦邪依地位而廄馬生角。且此二事。但以忠極孝切。志固精堅。感是必無之事。尚乃有之。況如來威慈。無喻無測。或噫聲震十方之界。或舒舌覆初梵之天。罩千國於藕絲。藕相亦如。藏萬軍於蚊睫。蚊以莫知。仗此威神無施不可。使鬼神赴香壇。復何疑哉。故知心生則種種法生。法法無礙。心滅則種種法滅。法法無依。如來大道。妙在是乎。偉哉吾佛無邊行海。聖力宣揚。烏世情卜度而得知耶。仁人的哲。精識詳之。

右具如前。畧示緣起。曉諭道場。輩以明心。達其至理。輪演法事。臨用宣陳。以是文繁各宜委悉。

水陸齋題

該羅法界利濟四生凡聖圓融怨親平等

水陸無遮法施大齋

該羅法界者。體也。謂此法界一切衆生。身心之本體。從本以來。靈明廓徹。唯一

真境而已。若無法當情則可會萬法以爲己。含衆妙而有餘。包染靜以融通。混真俗而無礙。故曰該羅法界者。體也。利濟四生者。用也。群生無量。非廣大心。難以包羅七趣重昏。惟第一心。方能度脫。願廣大則豎窮三際。行廣大則橫遍十方。行願若乃相符。利用方能普濟。故曰利濟四生者。用也。

凡聖圓融者。事也。六位十身。元歸真體。四生七趣。盡屬染門。深淨凡聖雖殊。俱是生滅事法。所以理隨事變。一多緣起之無邊。事得理融。千差攝入而無礙。故

曰凡聖圓融者。事也。

究竟平等者。理也。此理本來平等。同一覺故。不待續鳧截鶴。方得坦平。移嶽塞淵。然後齊等。聖凡同體。高下一如。彼此無殊。自他不異。故曰究竟平等者。理也。

水陸無遮者。悲也。儻若意源沉靜。禮佛土則極日月於三千。悲心忘緣。拯鬼趣則遍塵沙於百億。徹聖凡於三世。融剎海於一塵。有何障礙。故曰水陸無遮者悲也。

法施大齋者。智也。佛法大海。信爲能入。智爲能度。諸施之中。法施爲最。若非般

若禪智則所施之法不周儻得正智現前則能施之心寬廣境智了不可得能所亦自都捐摠大地為一法施道場盡虛空為一清淨妙會故曰法施道場者智也

水陸四義

水喻上聖四義一水能清潔喻體絕諸相無纖瑕障二水能脫垢喻大智心斷盡煩惱三水能清凉喻甘露味清除熱惱四水能就下喻大悲心入纏化物

陸喻下凡四義一陸能堅厚喻無明頑然相續難斷二陸有肥瘠喻人天鬼畜流類不同三陸有高下喻心不平等趣有異故四陸無邊際喻生死長夜不可窮極所以水無陸而不顯其用陸無水而不彰其功水陸相符功用著矣

頌曰

水陸大香壇　幽冥利濟寬
齋題深有意　說著骨毛寒

將欲建置法事全憑呪力加持准金光明經云十地菩薩尚以呪力護持此准提呪似如意珠若有行人處處用之皆得成就

仰勞大衆。異口同音。志心諷誦。
唵折𡃤主𡃤准提娑嚩訶（念四十九遍）
上來諷呪護魔。如上已周。向下謹依金剛
瑜伽本部。有字輪真言。衆等無勞。同聲應
和。是故我今。謹奉宣揚。
南無三滿哆沒馱喃。（葛沙二說）南無三滿哆嚩
日囉（二合）赦那嚩　葛各惡珂𩮜差搭咤𧀼
𧀼拏挓呾他吧𢉝鉢鏺㦄鏺耶囉囉嚩設
沙莎訶殺葛葛鷄計吓古嘆咳吓高甘各

南無三滿哆沒馱喃。（二說）曩謨三滿哆嚩
日囉（二合）赦喃那　釰欠儼欽嚐覘（平声）冉覘
愖憾罔愖欃談腩黮班彤鈐聇琰藍嚂鏤
閃衫三憾衫
𡁠一徽尾無武味覲巫嗔鏺鑊（三說）
南無三滿哆沒馱喃。（阿婆二說）曩謨三滿哆嚩
日囉（二合）赦那嚩　迦伽議佉遮嗜嚧遮嘷
皥拏攞哆他那咤啵啵嘆婆夜囉囉嚩設
沙婆訶殺
哦哦伊伊嗚嘿嘁唉污㖿暗嘿（三說）
南無三滿哆沒馱喃。（阿索二說）曩謨三滿哆嚩

日囉合二赧那嗯　嚧脚焔㲉闍弱惹遮達
託諾詑撥潑味鈸多他那咜藥落落嚩詨
沙婆訶殺
薩丨哂嗟嗉細賽逮媳三索三說
仰穰朗曩忙喟讓囊合二儴乔儼濕覽喃鏤
嚧藥洛諾謨婆嚩訶

天地冥陽水陸儀文卷上

將欲建置。天地冥陽水陸大道場之前。先須嚴淨法界。次淨三業。衆等無勞。隨音讚和。

淨法界真言曰

唵引覽淨法界

淨三業真言曰

唵引主嚕遮囉取娑嚩訶

關鈴取杵儀

夫金剛寶杵。手印相傳。能除八難之殃。利拔三塗之報。聖賢有位。魑魅無蹤。逼邪魔遠去他方。請諸佛近臨法會。如来教藏。有關鈴取杵大陀羅尼。是故我今。即當宣念。

金鈴響處通心事　寶杵揮時振八寒

我今關取掌中存　外道邪魔皆遠離

金鈴振。法界鬼神恭。八部龍天咸稽首。十方賢聖滿虛空。普赴勝壇中。承佛勅。護法顯靈通。援濟有情離苦海。蓮池聖會願相逢。瞻禮紫金容

唵引嚩日囉二合
播舍吽
建荼呼
建吒覩史斛

加持戒刀儀

夫此刀者。惟鐵惟木。有雌有雄。眉間赤柱底持來。桑門神地中劍得。光彩充於牛斗。氣艷貫於虹霓。使冤魔見而膽喪魂飛。令鬼魅覩而頭分腦裂。由是秉智慧弓。執堅固箭。仗般若刀。揮金剛劍。金剛劍上。不立纖毫。般若鋒前。寧無明相。可謂道座前曾按劍。大地鬼神驚。如來敎藏有加持戒刀之偈。衆等隨言。

三尺冷光輝夜月　一條秋水逼人寒

我今關取鎮壇中　外道邪魔皆遠離

稽首金剛大威德云云　念金剛穢跡呪

加持淨水儀

夫此水者。出高就下。應器隨方。在八卦則列之得坎。居五方則安之在壬。許由避世。曾洗逆耳之是非。巢父懷疑。慮污犁牛之

腸肺。曹溪一滴休言少。大海千尋未是多。

如来教藏。有加持法水之偈。衆等

八功德水珍寶重　將来安置道場中
擅那懇至切虔誠　用洒群迷除熱惱
瓶中甘露如来置　要去塵勞不淨身
我今乞取掌中存　普洒法筵常清淨

欲辟除邪魔鬼神。但誦准提呪。呪香水二十一遍。八方上下洒之。則成辟除結界。秉法闍黎三密俱全者可也。若不能結諸般印相。但以左手結金剛拳印。右手持数珠。想自心中。如一月輪。湛然清淨。常想梵書准提九字。故神变經疏云。若用三密為門。只於此生滿足諸波羅蜜。准提摠含諸呪。言不能宣。准提法事。憎須將弓箭幡花刀劍杵淨水。次第行列。

加持賓頭盧聖僧儀

夫此香者。乾坤命脉。佛祖根源。空王殿裏拈来。無影樹頭採得。金爐爇處。氛氲而大施門開。寶鼎焚時。縹緲而真常體露。所以香嚴悟去。鼻上知歸。達磨傳来。頂門具眼。非青非赤。應物器以無虧。達聖達凡。統今古而常在。沉煙一炷散花壇。刹刹塵塵為佛事。如来教藏。有焚香大陀羅尼。是故我今。即當宣念。

通聖通凡名達信　為祥為瑞號名香
香雲繚繞滿虗空　法界聖賢皆供養

南無三滿哆沒馱喃唵引阿達嚕誐帝娑嚩訶

伏聞雖證理而有學。承佛勅而留形。或居國土。行高而鬼仰神欽。或住山崇德重而降龍伏虎。分身三界。應供四洲。為末世之福田。作群生之利樂。今當召請。願賜降臨。

如来教藏。

以此振鈴伸召請　六通聖者願聞知
無阻無違施主心　惟願今宵來赴會

唵引嚩惹囉二合健吒覩舍呼

盖聞尊者。竺乾五印。居南天摩利支山。瞻部一洲。應東華震旦之國。姓頗羅墮。具不定身。有願而不般涅槃。無違而不慳法施。但能懇請。他心智遠鑒精誠。儻若虔恭。天眼通便臨法會。上遵佛勅。下愍凡情。今辰召請。願赴香壇。施主上香。慇懃設拜。

虎錫龍盂亞聖流　出塵高跡任優游
青松影裏眠雲石　嘯傲煙霞萬頃秋

南無一心奉請。有餘依在。無學果圓。禀調御之遺言。滿聖凡之欵願。今當召請。賓頭盧大德尊者。唯願受佛教勅。不般涅槃。今日今時。

舟船不泛岸東西　二利齊行運智悲
大用全機無不可　三塗八難總提携

南無一心再請。受佛付囑。不般涅槃。凡能舉集道場。伏乞證明法會。今當再請。賓

頭盧大德尊者。唯願。
二六之中占上魁　蠟黃金骨瘦祟倠
雖然不出僧堂內　日赴檀門處處齋
南無一心奉請。南天竺國。摩利支山。應供人天。賓頭盧大德尊者。唯願。上遵佛勅。下愍凡情。
上來迎請聖者。已降道場。願降靈明之恵。鑒察虔誠之心。施主懇懃。奉献法座。
唵引薩哩嚩怛他誐哆迦摩囉僧賀阿薩拏布惹彌迦三毋怛囉合二薩頗蘭拏三摩曳吽
蓋聞。利生開士。住世真人。示身而普應群機。分恵而徧周沙界。雙林示跡。受佛遺言。涅槃不般。化人天。願赴今宵之法會。如來教藏。
唵引誐誐曩三婆嚩嚩日囉合二斛
唱禮宣疏
上來文疏。已具宣陳。聖眼無私。希垂朗鑒。下有梵化真言。謹奉宣揚。
真言如常
召請本郡城隍真宰
蓋聞。八荒之內。六合之間。既有分明治政之司。不無幽隱機察之局。坎艮起磅礴之大用。乾坤周覆載之極功。主之物則在神。

改之執則在聖司其大者統於千界。職其
小者局於一方。或攝於林藪山嵓。或住於
井泉城市。宅其俗者。嚮之則以腥以膻。安
其僧也。受之則以香以食。今依佛教。建集
道場。慮驚動於方隅。恐紛擾於圓位。在神
既以聆格。憑神力以護持。如來教藏。有召
請大陀羅尼。

以此振鈴伸召請　城隍真宰願聞知
無阻無違施主心　今日今時來赴會

唵引步步地哩迦哩陀哩怛他誐哆野

恭惟城隍真宰。執政主司。增益威光。護持
勝會。將欲開啓法事。必先預報神聰。今當
召請。願賜降臨。大衆虔誠。

威嚴整肅統城隍　端正靈明霸一方
秉察人間諸善惡　權衡陰界衆冤亡
能馳使卒関冥府　解執符文奏上蒼
惟願不違諸佛勅　請來法會護壇場

一心奉請。威嚴執政。秉直無私。守城池於
本境之間。察善惡於杳冥之際。城隍真
宰。執政主司。并從眷屬等衆。

上來召請城隍真宰。本部諸司。已降道場。
於香壇內。故我如來有安坐大陀羅尼。

唵引薩哩嚩怛他誐哆迦摩囉僧賀阿薩那布
佐弭迦三毋怛囉合二薩頗蘭拏三摩曳吽

謹白城隍真宰執政主司。是日此時。有大
檀越(某)發純淨心。備無遮供。莫不燈塗朗
爇。花果鮮明。爇龍涎鳳腦之香。設玉饌珍
饈之味。伏希神聰。共察微衷。受此敷陳。廣
大供養。

唵(引)誐誐那三婆嚩嚩日囉(二合)斛

宣疏化財如常

召請當境風伯雨師

切以穹窿無礙。碧琉璃寶色當成。霞育有
功。素竹帛標名記位。混沌初析。建立三才
之名。支離漸生。假呼萬象之號。器界則分
乎上下。機教則判乎遐中。四天王旌樹教
幢。五通衆護持法網。致使轟雷製電。効令
驚怖於衆生。布雨行風。常可滋榮於稼穡。
威神莫測。勝力難思。今辰檀信(某)發真實
最勝之心。建水陸無遮之會。將欲開啓法
事。必先報於神聰。憑此虔恭。願垂保祐。護
持勝會。不致乖違。將伸召請。憑祕密言。如
來教藏。有召請大陀羅尼。

以此振鈴伸召請　雨師風伯願聞知
無阻無違施主心　今日今時來赴會

唵(引)嚩惹囉室唎曳摩賀室利曳阿瑟吒
室唎曳素摩室唎曳阿誐囉室唎曳浚馱
室唎曳吻哩賀娑婆底室哩曳戍誐囉室

唎曳舍你惹囉室唎曳摩訶三摩耶室哩
曳娑嚩訶 三遍
唵 引 步步地哩迦哩陀哩怛他誐哆野
伏望電母雷公。息玉女投壺之笑。雨師風
伯。助金人放鉢之威。覩物安危。應人緩急
歛雲七日。不妨農事之營。駐雨一犁。猶喜
耕耘之倫。伏請暑停風雨。同祐法筵。下愍
凡情。上遵佛勅。惟願。天眼照臨而不昧。他
心鑒察而遙知。率領衆徒。悉垂方便。今當
召請。願賜降臨。

會首上香

妙運神通不可量　願垂歡喜顯威光
千山歛霧停雷雨　萬里收雲降瑞祥
杲日長懸除暗曀　清風微布止飃颺
晴明天地增榮耀　咸助真陽大道場

南無一心奉請。威風具足。神力周施。布甘
雨而普潤群萌。扇惠風而滋榮稼穡。雨
師風伯。雷母雷公。并從眷屬等衆

主風主雨二神龍　各顯威靈共妙通
德用遍界千世界　主馳同運滿虛空
滋苗扇物功何大　蕩海搖山勢莫窮
此日今時伸召請　願垂歡喜赴壇中

一心再請。興雲布雨。普潤澤於群萌。蕩海
搖山。偏吹噓於萬物。法界一切。主風主

雨神祇等衆。

東西南北及中央　各運神功主一方
無日不歸於本境　有時同聚向清涼
興雲布雨滋農稼　現瑞呈祥助佛光
願冀慈悲臨法會　懇懃虔奉玉爐香

一心三請。興雲致雨。滋衆卉而鮮明。映日舒光。獻神珠之朗耀。法界一切。五方四海。諸大龍王等衆。唯願。

上来召請。雨師風伯。雷公電母。一切主執神祇。自排上下。各奉尊卑。依位而坐。如来教藏。有安坐大陀羅尼。是故我今。即當宣念

唵(引)迦牟羅僧賀娑嚩訶

是乃今辰設供養者。莫不獻燈塗朗潔。花菓鮮明。爇龍涎鳳腦之香。設玉饌珎饈之味。伏望神衆。共察虔誠。受今供養。

唵(引)誐誐那三婆嚩嚩日囉(二合)斛

宣疏化財

加持伽藍土地儀

切以萬行之中。焚香乃首。諸經之內。秘密為先。不爇清淨之根株。曷顯希奇之種性。然則遐方尚遠。乃一念以能通。大地雖遙。誠寸心而可達。今則瑞靄梟松龍之勢。祥烟騰玉鳳之翺。運加持遍滿於十方。仗懇

禱普周於法界。如來教藏。有焚香達信陀
羅尼。是故我今。即當宣念。

鷄卯傳名光爍爍　龍涎顯號露堂堂
我今宣念秘密言　衆等虔誠皆供養

焚香真言

夫土地者。心同皓月。性若秋波。衛軋坤而久鎮八方。守梵宮而嚴持三寶。清廉有潔。正直無私。玉皇差諸處為神。聖會願終身作護。金璋挂體。紫綬懸袍。銀魚射夜月之光。象簡奪秋霜之色。或居帝都城廓。或在道店山嵓。或居萬姓之家。或在伽藍宮觀。謹當召請安慰加持。教有真言。即當宣念。

以此振鈴伸召請　伽藍土地願聞知
無阻無違施主心　今日今時来赴會

夫土地。能顯勝威靈。性似秋江風浪靜。心如朗月碧霄明。正直察幽冥。初啓會。宣演大真乘。慮恐驚惶難著止。仗佛法力勝功能。無畏得安寧。

南無三滿哆沒馱喃唵引度嚕度嚕地尾
莎訶

切以。智周洞鑒曰聖。聰明正直曰神。躬投大覺之前。密護演輪之次。同袍一十八輩。各統眷屬之無央。應化百千萬身。共列招提之有職。願垂加護。保祐壇場。承斯無上

之言。當滿有情之願。以伸叶贊。次叙請詞。

施主上香

土地居空信不空　隨心應願顯靈通
資陪景貺皈調御　權示威嚴輔正宗
智鑑含輝明了了　戒珠朗耀體融融
莫違諸佛慈悲旨　望赴冥陽聖會中

一心奉請。分符十八。眷屬河沙。擁無上之覺皇。護修心之浄域。伽藍土地。不負願言。唯願。

四方禮敬最靈神　土地威嚴當慶尊
上輔能仁皈正道　下安釋子滅邪根
扶持聖教千年固　擁護精藍萬古存
願助香壇弘法化　大開方便啓慈門

一心奉請。袍披白練。帽戴烏巾。時時赴院宇巡遊。日日向家庭擁護。土地真宰。并從眷屬等衆。唯願。察斯虔禱。運大神通。

土地尊神聽讚揚　雖然老相貌堂堂
神通秉直皈三寶　威德摧邪鎮八方
帽戴烏雲頭似雪　袍披白練體如霜
幸遇龍華真勝會　請來親自禮當陽

一心奉請。神鬚似雪。鬢髮如霜。身披素服貌堂堂。腰繫皂條烏律律。土地真宰。并從眷屬等衆。

上来召請土地真宰。本部諸司。幸賜降臨。

依位而坐。如来教藏有安慰真言。

供養宣疏化財如常

召請五道大神儀

夫五道大神者。業通不昧。性鑑昭彰。凡人造作於心。計簿注煩於手。積善者於中不昧。蘊惡則於内寧逃。今者會首某。特發誠心。建斯勝會。普為追薦十方法界。有主無主。十類孤魂。若不先召神聰。切恐難成勝事。如来教藏有召請大陀羅尼

以此振鈴伸召請　五道大神。願聞知
無阻無違施主心　今日今時来赴會

唵引步步帝哩迦哩哆哩怛他誐哆野

伏聞四生流浪。五趣循環。皆由善惡業緣。報受神明好醜。其修善者。天神居傍。其作惡者。牛頭在側。處世有營於功德。冥司不錯於毫釐。影響相隨。黑白相照。欲祈二嚴之果。須遵五道之符。恭惟大神聖之可知。凡之莫測。稟英雄之正氣。主廟食之幽權。懸業鏡於九泉。開生籠於六道。今者會首某人。虔命神祇。肅排靈幟。領法界之孤魂赴今宵之勝會。抄酌善因多寡。斟量改配人天。竚望雲軒。希乘光寵。今當召請。願賜降臨

一心奉請。威嚴可畏。正直難思。為陽道追

攝之神。作陰司捷疾之主。警廵都統。五道大神。

上来召請。五道大神。已降道場。於香壇內。故我如来。有安坐大陀羅尼。

真言如常 宣疏化財

召請監齋使者儀

夫監齋使者。察量善悪。鈐衛神靈。事無廵於寸心。業有逃於疋意。儻遇修營之士。皆臨祈禱之場。善蘊一毫。必將注籍。福加一黙。而悉證明。今者會首某。歸三寶於生前。修十善於歿後。務憑功德。配往人天。當召幽靈。寵臨法會。惟願整冠束帶。蹤香霧以来臨。引騎并車。趍花壇而赴座。今當召請。憑秘密言。如来教藏。

以此振鈴伸召請 監齋使者願聞知
無阻無違施主心 今日今時来赴會

普召請真言同前

恭惟。監臨檄使。不遺小小之齋。舉善向人務集多多之福。庶乎採録勝利。罔作欺心。憑乎注籍良因。弗為空手。攄拾真詮而典確。證驗疏牘而昭然。於一彈指之間。遊四世界之內。懸他而無以妄念。正已而有盡衷心。出陰關步武之中。入陽界洪荒之內。毫端不碍。絀末咸通。今者會首某。發洪濟

心。修崇十善。禮覺岸之千佛。命冥道之一神。洞鑒丹誠。證營白業。惟願見聞香篆。拉亡者而光臨。俯仰花壇。受檀那之供養。大衆虔誠。

一心奉請。一百刻內。十二時中。盡陰界之杳冥。察陽間之善惡。今當召請監齋使者。

上來召請監齋使者。已降道場。於香壇內。故我如來。有安座大陀羅尼。

唵引迦摩羅僧賀娑嚩訶

供養　宣疏　化財

聖前開啓儀

盖聞。法身清淨。凝然而無滅無生。報體周圓。寂滅而不來不去。唯有十種他報。三類化身。隨機緣而設教。不同應情類而現身各異。由是我佛。迦維示跡。厭三殿之歡娛。雪嶺修真。證一乘之妙果。魔軍稽首。倒干戈於金剛座前。外道歸依。竪降旛於菩提場內。四衆瞻仰。八部遵崇。十八功德以莊嚴。八十種好而盈體。頂中肉髻。如紅日映於青山。眉間白毫。似皎月臨於滄海。悲深也。作四生之慈父。願廣也。爲三界之醫王。梵音起於舌端。戒光出於口際。佛功德海。秘密甚深。殑伽沙劫。讚揚難盡。釋迦如來。

遺教弟子。奉行秘密加持召請天地冥陽
水陸聖凡法事沙門某。伏聞金山本意。始
合元基。凡修妙覺之儀章。頓感顯明於言
下。可謂無礙上善。最勝良因。為衆行之妙
門。作群機之利益。出離六道之由。援濟四
生之本。頓超覺路。不入迷津。所以我大覺
垂慈。示此難思之理。隨機設化。慱開解脫
之門。愍二鼠以侵藤。哀四蛇而逼井。脫樊
籠於澆滴之際。解魔網於愛河之間。欲令
拋幻化之身。要使證真常之果。復悲生死
代謝。愛縛沉淪。倏去忽來。百千萬類。愛河
岸上。枉夭之輩尤多。珠網林間。賞罰之徒

鮮少。蓋以懶趍聖境。樂逃凡衢。莫論究親
今皆薦拔。斯者謹有鄉貫云云普為十方法
界。邊方失備。天遣兵侵。攻伐城池。殘破山
寨。殺戮餓殍。苦死陣亡。官吏軍帥。僧道九
流五姓十類。依草附木。憑物精靈。魑魅魍
魎。河沙餓鬼。滯魄沉魂。水陸空居。一切受
苦有情等衆。自從掩逝。不遇勝因。未得超
昇。常居幽壤。是以特發誠心。謹捨淨財。詣
於梵剎。命大乘法事僧一壇。洎請某權為
秉法瑜伽。軌範阿闍黎。於今某日。謹就某處。
對佛焚香。開啓天地冥陽水陸道場幾晝
夜。燈光燭焰以交輝。花果玉盤而間列。將

此開啓。纘乎善利。紀集勝因。用伸回向。水陸會首。今辰檀越。承此功德。先報
佛祖之深恩。深賀
天地之厚德。嚴
皇王之聖壽。與國界以安寧。次爲十方法界。水陸受苦有情。惟願鮮究釋結。早離冥司。頓悟摩訶般若。齊成阿耨菩提。滿此洪願。諷誦清淨法身。圓滿報身。云云

仰惟總持教主。大覺慈尊。五眼明而照大千。三身證而超十地。有求皆應。無願不從。今有開啓天地冥陽水陸道場文疏。對聖披宣。願察虔誠。慈悲諦聽。

宣疏 焚香

上來文疏。已具宣陳。佛眼無私。希垂朗鑒
仰勞清衆。誦十方三世。

懸掛信幡儀

將欲懸掛表信神幡。先須淨嚴法界。衆等隨言。高聲後和。

淨法界真言曰

唵引覽淨法界三遍

淨三業真言曰

唵主嚧遮羅娅娑嚩訶

原夫啓建勝會。必假揚旛。修設法筵。宜須潔界。使上下而除瑕去垢。令內外而滅禍消殃。今乃法筵初起。佛事將陳。先揚四十

九尺之神旛。普徧二十八天之仙界。願知
格命。庶察精誠。仰之而天衆皆來。俯之而
幽途悉赴。横之而五路咸開。散之而十方
盡覆。致使攀迎賢聖。無邪魔而障礙法筵。
捧接神靈。有天地而精嚴守護。將欲懸掛
信幡。先爇五分法香。此香者。煙飛碧漢。上
連有頂之天。影布金堦。下徧無窮之地。內
燻則功熏戒定。外爇則安息沉檀。或騰瑞
氣以為臺。或聚祥雲而作蓋。若凡若聖。盡
皆熏聞。此界他方。咸希照察。今則勝因克
脩。香火精嚴。欲伸幡相之儀。先表信心之
懇。香有如是之功能。今乃加持而供養。如
來教藏。有陀羅尼。

海上有香生此岸　一名稱奇特寶栴檀
香爇五分徧十方　法界聖賢同供養

南無三滿哆沒馱喃唵引阿達嚕誐帝娑
嚩訶

蓋聞教因機顯。理藉事成。雖然妙義洪深。
未委被何根器。准百緣經云。佛在世時。釋
迦樓衛城中。有一長者。其家巨富。財寶無
量。不可稱計。生一男子。端正姝妙。與衆超
絕。其子生時。於虛空中。有一大幡。徧覆城
上。父母見已。歡喜無量。因為立字。名波多
迦。年漸長成。求佛出家。得阿羅漢。三明六

通具八解脫比丘見已而白佛言此波多迦宿種何福生便端正人相具足與衆超絶於虛空中有大幡蓋徧覆城上又值世尊出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毘婆尸佛入涅槃後時有一王名盤頭末底收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人於彼塔邊施設大會作大長幡懸着剎上發願而去緣此功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人間常有大幡覆陰其上受福快樂乃至今者遭值於我出家得道或曰雖然寶幡出在經典未審揚挂得何功德獲何利濟准普廣經云若善男子善女人臨命終時亡滅之日造作黃幡懸在剎上便獲福德離八難苦得生十方諸佛土中幡蓋供養利益無盡隨心所至成大菩提幡隨風轉破碎都盡幡一轉時獲轉輪位至成微塵王位無數乘此功德拔濟群生是以今宵會首建置寶幡為覺路之表儀作熙壇之眼目引祥風而利濟於三界迎慧日而照燭於幽冥片影雖無於定跡高標獨耀於長空其色也取中央之正色其書也取西天之梵書終能破滅於魔冤首可宣揚於佛事未生善地者因此挂幡咸生善地未脫苦輪者

因此挂幡感脱苦輪。未得不退轉者。因此
挂幡得不退轉。未成佛道者。因此挂幡得
成佛道。唯願。虚空地界。一切神祇。或在幡
前。或居幡後。莫生驚怖之心。共助護持之
力。如来教藏。有安慰大陀羅尼。

祥幡欲挂聖壇中　導引幽魂脱苦輪
他心天眼察虔誠　方位靈聰垂加護

南無三滿哆沒馱喃唵。薩哩嚩怛他誐哆
地瑟吒那地瑟耻帝阿佐哩尾摩哩薩摩
拏哩鉢囉(二合)訖哩(二合)帝鉢哩秣帝薩嚩訶

如来利濟之妙門。莫是揚幡之功德。消灾
集福。薦跋超昇。賴白足之高流。振金鈴之
妙韻。竿頭標緲。如鸞鳳之翱翔。空裏盤旋
似龍蛇之宛轉。塵沾影拂。皆成解脱之因。頂
戴受持。盡獲金剛種智。茲者依儀設醮。按
法修齋。挂金縷之寶幡。請虚空之賢聖。持
經諷呪。禮敬歸依。化紙焚財。作大佛事。追
資逝魄。速往天宫。接引狐魂。超生淨土。風
吹動四十九尺。一尺尺滅罪河沙。宣揚者
萬善之言。一言言消殃萬劫。上書尊勝。免
三塗惡道之愆。下誦瑜伽。滅七返傍生之
難。尊勝者。尊則揀卑為號。勝則對劣標名。
陀羅尼者。乃教中之首也。能仁宣唱。同古
佛之真詮。波離重翻。得文殊之指示。恩霑

幽顯利益存亡法界有情同成佛道故我
如来有佛頂尊勝陀羅尼
稽首千葉蓮花藏云云　尊勝咒云云
自皈依佛云云
上来挂幡無限功德奉報四恩散周沙界
和南一切聖衆
召請土地使者發牒儀
盖聞二儀起運萬彙分形修福者上生八
定四禪造業者下沉三塗六道受輪廻則
此界他界分形體則前身後身茫茫業海
境風漂識浪之中岌岌慢山世路起塵心
之處若非金花西墜玉葉東流教被淺深

根隨利鈍順其理則超凡入聖修其福則
去禍迎祥百王遵歸向之門萬種獲依投
之處今者霞分綺席瑞匝蓮臺命三寶天
仙之真慈迎地祇十王之聖衆將伸奉請
依教先焚五分法香如来教藏有焚香陀
羅尼
爐焚薝蔔通心事　高徹青霄結瑞雲
香焚五分徧十方　執牒靈神皆供養
南無引三滿哆沒馱喃唵阿達嚕議帝娑
嚩訶
夫娑婆穢境五趣雜居土石諸山穢惡充
滿將祈聖衆降臨所貴八方嚴淨如来教

藏。有洒淨大陀羅尼。是故我今。即當宣念。
娑婆纖境願加持　須臾化作清涼池
我今宣念秘密言　大聖牟尼加護念
南無三滿哆沒馱喃唵嚂嚂嚂達哩摩馱
覩娑婆句憾
聞。大覺垂慈救衆生之業火。十方現化。闡
利濟之玄門。或現神通。或示猛卒。護持法
會。嚴潔道場。演金言鬼魅消除。誦神呪邪
魔遠離。如來教藏。有金剛纖跡大陀羅尼。
稽首金剛大威德　神通廣大力無邊
手執降魔大金杵　能除魑魅及邪魔
衆生熱惱著臨身　念此密語獲清涼

撍願救度一切苦　法界邪魔皆遠離
唵咈咟喔嘩摩訶鉢納哏那許引吻咭吻
兮摩尼徽咭徽摩那栖斫羯那烏引深慕
喔嘩憾憾吽吽泮泮癹泮吒娑嚩訶
伏以信而合道。至而感神。世法行而善法
從。慈用作而妙用合。是辰。即有水陸檀那。
特運誠心。作斯勝會。奉請過現未來三世
三寶。普天列曜。諸天星府。地祇聖衆。水府
脩羅。琰魔羅界。冥殿十王。幽府靈聰。既不
可以周到。又不可以徧臨。須憑文牒以邀
迎。預假持符而賫往。是以夙排筵饌。廣列
珎羞。備香花茶果之儀。請四直持符使者。

恭惟使者。上遵佛勅。下應人心。不倦馳駈
屈施神化。聞金鈴之一振。乘飄馭以來臨。
靈嚮鑒於幽微。聽法語而報應。將欲召請
持符使者。先當迎請。伽藍土地。教有真言。
即當宣念。

以此振鈴伸召請　方位靈聰願聞知
無阻無違施主心　今日今時來赴會

唵引祢鉢囉二合佐嚩佐薩哩嚩怛他誐哆
嚩日囉祢鉢囉二合囉二合娑嚩訶

盖聞衛法護人。通靈變質。顯彰陰界之威
神。導引陽間之品彙。是以灑嚴此地。安慰
真容。備香花餚饍之羞。演貝葉傳芳之偈。

金鈴振處。通塵剎以咸知。寶杵揮時。盡十
方之普震。伽藍土地。發牒主宰。今當召請。
悉願來臨。

一心奉請。分符十八。眷屬河沙。擁無上之
覺皇。護修心之淨域。伽藍土地。發牒主
宰。唯願察斯虔禱。運大神通。今日今時。
來臨法會。

一心再請。蓮宮正士。梵剎靈神。酬宿願而
永護法筵。報佛恩而加持妙會。唯願。

一心三請。皈心覺帝。秉志精藍。擁法會以
無虞。護香壇而有慶。伽藍土地。發牒主宰。

上來已伸三請。方位靈聰。發牒主宰。已降

道場。於香壇內。次當召請者。即是天界空行水府。琰魔。四直持符捷疾使者。將伸奉請。憑祕密言。

以此振鈴伸召請　持符使者須聞知
無阻無違施主心　今日今時來赴會

唵引戍伽祢戍皮伽引嚩詫囉二合薩哩嚩怛他誐哆嚩惹囉二合祢野莎嚩訶

舉年直符使者讚

唵引骨嚕祢骨嚕祢祢皮底嚩日囉薩哩嚩怛他誐哆三滿哆嚩惹囉二合你野娑嚩訶

月直讚

唵引盧波祢盧波祢嚩日囉惹囉馱達摩祢薩哩嚩怛他誐哆盧夜多嚩惹囉祢野娑嚩訶

日直讚

唵薩哩嚩怛他誐哆底祢底祢嚩日囉祢底祢底薩哩嚩怛他誐哆三滿哆嚩惹囉祢野娑嚩訶

時直讚

原夫。超出三界入聖流者。位設於上。拘縻三界未離苦輪者。位設於下。入聖流者。則無不備供。未離苦輪者。則無不追升。所以仰四聖之洪勲。濶六凡之薄德。惠而不費。溢而愈深。境離自他之殊。心絕究覩之異。乃號曰清淨平等水陸無遮之勝會耳。能行是行。是菩薩行。能運此意。是如來意。諸

功德中最爲殊勝諸因緣中極爲廣大偈仗如来之妙力還依神呪之殊功三塗之劇苦也拔之而昇天衆生之願心也由之而獲福龍花會上披大覺之雄風菩提場中見魔軍之屈辱故致梁王感夢秦主祝英妙力難思信無惑矣今此儀式備准金言然而至意感神以線囙針而可入聖功徹照唯賴使者以傳音四神是力也由之而入聖超凡報捷法門也自之而位齊果滿莫不因斯神是成就洪緣今當先召四直持符使者仰唯四大使者五通浩浩衆德巍巍孰天上之符文作人間之捷使其来也龍行雨駛其去也電激雲奔地府天曹回旋須刻龍宫鬼域往返須臾整頓霓裳背寶刀而晃昱媚分玉彩駕瑞氣而氛氳奏善悪於所司剋應期於謹願今宵會首水陸檀那以真實心修崇淨供謹備香花而設席嚴陳品饌以開筵上命三寶於十方下召群生於六道無緣之慈雖厚未必垂臨檀信之心表誠遂伸禮請今者法筵肇啓佛事方陳先憑文疏以傳音預假持符而請命以敷大席顒俟降臨無違吾祖之遺言幸濟人心之素願一聞金鐸速赴道場大衆虔誠

一心奉請。折㧕俯仰。离目難窺。布法界於胸中。示十方於掌內。執牒靈神。天界使者。

一心奉請。遊虛電激。鄣捷神馳。聽玉貝之回旋。受青衣而俯賜。執牒靈神。空行使者。

一心奉請。分符水陸。列職冥陽。舞鉞於五帝庭中。折挾於百神會上。執牒靈神。地行使者。

一心奉請。功先捷疾。職典陰司。會列聖之高風。助娑伽之密化。執牒靈神。琰魔使者。

伏以異香既焚於此岸。神靈早鑒於他方。仍憑呼召之詮。願赴虔誠之愫。釋迦教藏。有普通召請大陀羅尼。

唵引步步帝哩迦哩馱哩怛他誐哆野

欽惟使者。威靈捷疾。神變難思。非心力之能知。非音聲而可及。須勞神用。賫送疏文。願承三寶之威。普徧十方之界。凡當所請。盡達無遺。恭希無阻以無違。必赴應誠而應願。蒙賜威光。降臨法會。如來教藏。有安坐大陀羅尼。

唵引薩哩嚩怛他誐哆迦摩囉僧賀阿薩曩布佐弥伽三毋怛囉薩頗蘭拏三摩曳吽

伏聞直符土地。設辦施通。希乘鑒察之心。願賜威神之力。今則聊陳淨供。薄備法筵

幢幡錢馬岁列向筵中。筆硯案紙岁呈於
座上。然則珎饈所闕。上味背虧。唯願年直
天界。月直空行。日直地行。時直琰魔。四直
持符捷疾使者。休懷懊惱之心。勿起貪嗔
之意。同求着大事因緣。共設着無爲勝會。
即是嘉餚不廣。美饌消踈。乞垂喜悅之心。
普受加持供養。信心一念精誠。以鑒於真
慈。請疏四通。傳送願憑於使者。所冀運周
沙界。普告萬靈。聞召請時。願臨法會。今則
薄陳妙供。謹献珎財。共表丹誠。願垂納受。
唯願伽藍土地。執牒靈神。共察虔誠。伏惟
尚饗。會首懇懃。先當設拜。是故如来有普

伸供養大陀羅尼。
南無薩哩嚩怛他誐帝毘藥(身切)尾濕囉目
契毘藥(身切)薩哩嚩馱欠嗢曩誐帝薩頗囉
呬䤴(引)誐誐那欠莎賀
唵誐誐那三婆嚩嚩日囉吽
聞。天雖不言。聽卑而善應。神唯至寂。有感
而必通。是以會首。以香花燈燭之儀。特建
法會。以慈悲喜捨之心。普通供養。既珎献
之不昧。奉靈嚮以如存。今有疏文。對使者
以披宣。唯願使者。不捨慈悲。共察虔誠。聽
明諦聽。(先宣疏)
上来文疏。已具宣陳。使者英聰。諒皆該記

唯願徧三千無所有中。盡十方不可說界。飄輪儼路。雲章雅奏於真乘。鸞馭排空容語必遣於詔誥。俟迎請之前後。赴清淨之齋筵。歡喜奉行。乞無阻滯。教有金剛無碍解脫大陀羅尼。咸資奉送。用助雲程。唯願使者。志心諦聽檀信慇懃。謹當設拜。

唵引囀日囉二合薩埵目叉穆（鳴鈸至顯路焚化）

聞。人間之物。幽冥難置。然將以假顯其真。或是以真顯其假。功用不一。冥司可以。令乃焚化假財。則變一乘之真財。以一財為多財。以多財為無盡之財。如來教藏。親說焚化大陀羅尼。

南無三滿哆沒馱喃引唵引跋陀跋陀質梶質梶莎縛訶

召請五方五帝開路儀文

夫慈能與樂。悲能拔苦。作大慈則利樂而無不廣。作大悲則拔濟而無不周。是知大慈者無物不利。大悲者無苦不拔。我世尊獨稱大慈大悲也。蓋以聖心普遍。道應不遺。起悲智之兩門。使自他之雙利。應用則廓周沙界。談通則化利人天。應請垂言。隨機設教。故昔阿難尊者嘗獨居於夜間。面然鬼王。忽現形於座下。示可畏飢羸之狀。說長劫受苦之殃。若不救我等之苦當不

免汝身之報。阿難聞已。仰叩如来。乃蒙秘
密之言。實為難思之力。若能加持法食。上
可供養於聖賢。若以想徧十方。下可普資
於幽顯。然則釋迦化主。遺風軌範於當時。
蕭梁聖君。依教傳流於此土。標法界者相
該空有。超苦海者義稱果因。泯真俗以混
融。鑒聖凡而同體。稱天地者總括乾坤之
內。歸冥陽者大包幽顯之中。無遮則高下
寧殊。平等則冤親不別。其居聖位者普皆
供養。其在悪趣者盡總追昇。令渴乏者甘
露充腸。使熱惱者清涼適意。萬類之幽途
獲感。四生之冤債蒙恩。以業身而頓悟法
身。由苦報而飜成福報。既慈利濟。足可傾
誠。信彼殊緣。實堪歸仗。是夜施主。以真實
心。修崇淨供。上請聖賢於十方。下召群生
於六道。伏乞聖凡之衆。同與鑒察。共起悲
怜。表壇那專切之心。遂施主邀迎之願。上
来壇內。禀奉科儀。發牒已畢。若不開通五
路。恐難集會萬靈。將邀五位之神君。故乃
唯憑於密語。如来教藏。有召請大陀羅尼。

以此振鈴伸召請　五方五帝願聞知
聞斯祕密至法筵　今日今時来赴會

唵嚩日囉馱覩鑁　唵阿閣毘野吽
唵囉怛那三婆嚩（引）怛咯（二合）

唵路計濕嚩囉慧引吮哩二合

唵阿目佉悉提嚟

盖聞二氣昇沉。爰分六合。四維中界。迺倫五方。由是神祇。各分司位。是日檀信某。運慈悲喜捨之心。建天地冥陽之會。若不開通於五路。誠恐難集於萬靈。謹具香燈。先伸供養。切為人天地獄。鬼畜脩羅。未達聖位之流。豈獲威神自在。經歷分野。慮有障違。所以先告於五方。然後普伸於三請。唯願五方五帝。五位神祇。大開方便之門。共濟昇沉之苦。今當召請。悉願來臨。會首上香謹當設拜。

一心奉請。資生萬物。長毓群萌。為憑霄玉記垂雲。使木蛇金鱗震路。君祈太皡。神祝芶芒。乃乾坤歲曜之尊。作宇宙蒼精之宰。恭請東方青帝。甲乙之靈。盡東方法界。一切主執神祇等衆。唯願察斯

一心奉請。長羸萬物。溽暑潛暄。拯樞機而運轉离宮。炳煥計而斡旋火位。君祈正炎。神祝司融。乃丹天熒惑之尊。作赤地火精之宰。恭請南方赤帝。丙丁之位。盡南方法界。一切主執神祇等衆。

一心奉請。功窮卉木。行被叢林。恍西郊而位引金牛。遷兆野而宮潛玉兎。君祈少

皡神祝融息乃旻天那頡之尊作兊位
素精之宰恭請西方白帝庚辛之靈盡
西方法界一切主執神祇等衆。
一心奉請凝陰隱蟄化物收藏曜高懸而
統領微宫星北列而息臨坎位君祈顓
頊神禱玄冥乃上天水德之尊作神界
黑精之宰恭請北方黑帝壬癸之靈盡
北方法界一切主執神祇等衆。
一心奉請先天有物本質無形分三才而
運用常明列萬象而生成本體君資稼
穡神畜田園統中央繩緩之尊作造化
五行之主恭請中方黄帝戊己之靈盡
中方法界一切主執神祇等衆。
伏聞上下昇沉磅礴弥遠唯佛力以能通
豈世智而可測今則分排次序互列尊卑
各居本位以安寧可以虔誠而献座如来
教藏有安坐大陀羅尼是故我今即當宣
念。誦真言如常
恭惟五方主執五位神祇大開方便之門
同濟昇沉之苦既以敷座而席須當供養
精嚴韋巽神聰希垂納受如来教藏有普
伸供養大陀羅尼。
唵誐誐曩三婆嚩嚩日囉斛 焚化如常
加持黄道儀

切以。中央正路。黃色居尊。器界非同。依止各異。處請淨方之衆。屈臨穢土之鄉。懸衆生五蓋之纏。運濟物四弘之誓。唯願。三寶聖衆。天地神祇。乘雲駕霧簇簇而來。步月尋香徐徐而至。天香布染。金路迎身。若非密呪以加持。由恐塵寰而穢汚。如來教藏。有淨道路大陀羅尼。

我今宣念秘密言　淨路嚴持無雜穢

唵引蘇息帝葛哩入嚩哩馱喃阿難哆毋吃哩哆野入嚩囉入嚩囉滿馱滿馱喝那喝那吽發吒發吒娑嚩訶

舉黃道讚用一人持黃道至請佛處作法

邀請正位

夫香之為物也。本傳於心行之人。所表其心也。故焚於名香之事此香者。鷄卵傳名。龍涎顯號。初然而上通於三界。再爇而周徧於十方。似雲而非雲之真。如霧而非霧之寔。或聚而結為花蓋。或散而飄作空花。德莫能量。叨誰具述。我今供養。願聖垂休。如來教藏。有焚香大陀羅尼。是故我今。謹當宣念。

鬖鬖瑞雲盤寶盖　騰騰香篆爇金爐
颸颸遼遶滿虛空　蕩蕩聖賢皆供養

南無三滿哆沒馱喃唵引阿達嚕誐帝娑

嚩訶
聞祕密之教典。遵大覺之洪規。迎請諸佛之聖賢。咸仗威光之法力。可謂人人性海之内。流出莊嚴。佛佛心境之中。頓陳供養。五分香清煙裊裊。七覺花翠影重重。為瑞為祥。成雲成蓋。普熏三界。徧集萬靈。是凡聖交徹之時。乃真俗雙融之際。一一而如理如事。各各而無礙無遮。以燈光與月色相參。若水面共天容合會。莫不仰瞻四聖。洞鑒六凡。炳然齊現於目前。廓尔頓彰於言下。若乃低頭合掌。皆成佛道之深因。稽首歸依。盡是普賢之妙行。加以貝揭玉偈鏗擬金鈴。聞斯日解脫之法門。悟往昔圓通之境界。如來教藏。有洒淨大陀羅尼。是故我今。謹當宣念。

瓶中甘露如來印　要去塵勞不淨身
我今乞取聖壇中　普洒法筵常清淨

唵引嚩惹囉二合度比噁
唵引嚩惹囉二合獻帝虛
唵引嚩惹囉二合建吒呼

夫宣教典。演誦總持。洗除十惡之愆。清淨三業之德。如來圓滿法藏。宣出秘密神功。志意精嚴。誠心誦念。斷除三世邪見。遠離四種冤魔。有淨三業陀羅尼。

高懸慧燈三業淨　深藏智海六根清
如來設教利群生　普洒十方皆清淨
唵 引 娑婆嚩秫馱薩哩嚩怛哩摩娑婆嚩
秫度憾
夫真乘妙典。為千聖之軌儀。息帝玄關。乃
諸佛之還路。不通懺悔之罪。念之者咸得
消除。當宜發露之愆。誦之者速令解脫。如
來教藏。有淨法界陀羅尼。
特為洗滌與妙會　須邀聖衆降靈筵
我今依教演真詮　唯願壇場皆清淨
南無三滿哆沒馱喃嚂嚂覽達哩摩馱覩
娑婆憾

切以金鈴大振。法界遥知。香水洒塗寶坊
純淨。蕩蕩慈風。清淨於三界之内。明明佛
日。照燭於百億剎中。凡事虔祈。遥伸請禱。
大作殊祥之兆。廣開福利之門。是以金章
顯教。必通感應之資。玉牒垂文。既委修崇
之士。今此齋者。尋大本源。究乎歸趣。依經
具載。獲福餘多。於此可以見如來心常求
精進。於此可以修菩薩行志趣菩提。如來
敷證明教。衆生伸述本源。開示於覺悟之
機。指歸於解脫之道。是大因緣。誠清淨業
為寘衷之上供。作救苦之津粮。論其事則
備於三檀。舉其理則該於六度。何止於一

佛二佛而種善根。非但以名香妙花而成
法會。既欲修崇善利。要在洗潔志誠。檀越
必進其虔恭。方能感應。衆等必勤其精意
可助勝因。宜須並絶於外緣。當可端持於
正觀。勿雜一念。唯守四心。云何爲四心。發
菩提心爲道場。運大悲心爲法座。興大願
心爲法食。運大慈心爲法財。以此請十方
諸佛。則一切諸佛無不降臨。以此度六道
衆生。則一切衆生無不解脱。以此布施。則
布施之量無不周。以此供養。則供養之
分無以不足。乃至懇切。聖力冥加。非爲小
緣。故當深信。法席嚴辦。將陳啓白。依藏教

中。宣揚密呪。

我依如來加持力　宣揚瑜珈秘密文
今於此地建曼拏　聖衆慈悲垂加護

南無引 三滿哆沒馱喃引 阿三弥的哩三
弥三摩野娑嚩訶

伏聞法王演呪。秘密爲先。成就第一之門。
莊嚴大千之界。顧此一禮。禮徧真如。願此
一念。念盡法藏。勤那有七種禮佛。凡常具
五體歸依。我與衆生。便行叅禮。依藏教中。
有普禮諸聖大陀羅尼。是故我今。即當宣念

所有十方世界中　三世一切人師子
我以清淨身語意　一切徧禮盡無餘

唵引薩哩嚩怛他誐哆鉢那滿曩能迦嚕弥

夫一乘妙典。大教瑜伽。蹤包靈跡之功。論括揔持之義。上聖流傳於西竺。高僧譯出於東華。梵語玲玲。唐言珞珞。金鈴振處。驚開九頂之天。寶杵揮時。振破八寒之獄。真符纔驗。邪魔覩而更不能侵。王偈輕宣。外道聞而復何敢謗。諸天普降。衆聖齊臨。一切神祇。皆来護祐。如来教藏。有関鈴取杵大陀羅尼。

金鈴響處通心事　寶杵揮時震十方

我今関取鎮壇中　外道邪魔皆遠離

唵引嚩日囉播舍吽

唵引嚩日囉建吒斛

唵引嚩日囉建吒覩史斛

蓋聞。瑜伽密呪。乃三世諸佛之縁師。妙教微言。是十地菩薩之智母。今當啓建。須要至誠。振金鈴而啓請三賢。揮寶杵而邀迎十聖。廣宣密語。徧誦金言。千般之印相分明。萬種之音聲震響。謹白當處土地。本界城隍。堅牢地天。并諸眷屬。建置曼拏羅結界。護魔。宣揚蘇息。帝摧邪顯正。由是四方隅界。各百由旬。所有頻那夜伽。邪神魑魅魍魎惡鬼。不遵佛教者。遠離於壇。嚴持正法者。依次而住。我今奉　如来勅。禀諸佛言。

有白地天大陀羅尼。

謹依大覺眞乘語　修建瑜伽大道場
今於此地祈吉祥　恭白地天垂加護
汝天親護者　如諸佛導師
修成殊勝行　浄地波羅蜜
如破魔軍衆　釋師子救世
我欲降伏魔　此建曼拏羅
唯願地天垂加護

怛岡 身切 袮尾索乞乂 身切 部多枲薩哩嚩湲馱喃哆㖿喃佐哩野那也尾施沙㲉普弥播囉弥哆素佐曼囉賽袮演怛他婆誐能捨企也星呬那哆皃怒怛他阿賀摩囉佐熖訖哩 合二 怛曼拏羅隣佐嘌呬呵咩阿憾

切以香騰法界。萬靈将集於道場。佛降娑婆。六震先揺於寶地。一切慮當界土地。方位神祇。率聞秘密之聲。恐起驚惶之意。我今奉如来勅。禀諸佛言。宣秘密之靈文。安土地之怖畏。如来教藏有安慰地神大陀羅尼。

以此振鈴傳法語　當居土地願聞知
仗承秘密力加持　唯願地神離怖畏

南無三滿哆沒馱喃唵 引 哩體尾哩娑嚩訶　唵 引 枳唎枳唎嚩若囉 合二 嚩若哩布哩布囉滿馱滿馱娑嚩訶

唵引薩囉薩囉嚩惹囉二合鉢囉迦囉吽癹
吒 唵引難哆難哆那胝那胝難哆婆哩
娑嚩訶

切以大雄設教。號曰無邊。建化門頭。乃為法事。所為真詮廣大。假相為名。依教傳持。是彰祕密。三乘順請。五教隨機。致使唐梵交音顯密齊唱。是以陳嚩惹囉之法事。展鉢識哆之讚揚。嚩囉迦勝事周圓。曼拏囉道場畢備。傳阿鉢囉即哆之密語。宣的吃哩㗚吒之真言。振賀盧羅之寶鈴。摇真貝葉之玉拃。作金剛首五部之佛事。請曼拏囉諸聖以光臨。但以佐那囉之本部。佛馱達哩摩僧伽永勝長與嚩祖嚕窣覩部等蘇洛乂婆哆之神。上窮阿吒膩。下濟捺落迦。應係諸有情。皆共成佛道。如來教藏。有明妃印大陀羅尼。

金剛部中明妃印　法身無相總持文
百種莊嚴成心地　聖衆慈悲加持故

南無引薩哩嚩怛他誐帝毘藥切身薩哩嚩婆藥尾誐帝毘藥切身尾濕囉目契毘藥切身薩哩嚩他憾龕嚩薄素囉乂摩訶末利薩哩嚩怛他誐哆奔祢也祢哩惹帝吽吽怛囉吒怛囉吒阿鉢囉二合底喝帝娑嚩訶

盖聞真如體性。非數演而孰可尋詮。大梵

音聲。莫唱念而曷能宣敭。由是金鈴既振。
法界遥知。欲請聖賢。先須持地。既邀他方
聖衆切莫悞失心花。傾盈而鳳舞祥雲。意
臓而龍吟瑞彩。是日香焚牛首。花散曼殊。
麒麟隊遶列綺羅。鷄鵝雙盤分錦綉。可謂
金文演處。上徹非想而皆来。玉磬敲時。盡
空無邊而普降。唯願三賢十聖。八部龍天。
乗鸞跨鳳以咸臻。逐鶴随龍而總至。幢幡
遶遶兮雨驟雲奔。隊仗低昂兮熖騰霧溺。
所設者吉祥勝會。祈請者無量聖賢。同希
廣大之心。願赴今宵之會。如来教藏。有安
慰大陀羅尼。是故我今。即當宣念

謹依如来四種智　修建曼拏三密門
願承心印作加持　聖衆慈悲垂加護
南無引三滿哆沒馱喃　薩哩嚩怛他誐哆
地瑟吒那地瑟耻帝阿惹哩尾摩哩薩摩
拏哩鉢囉訖哩二合帝鉢哩秫帝娑嚩訶
切以。如来設教。垂方便法。演三乗。菩薩利
生。誦神咒壇安五種。我以随心作法。准教
加持。用香水以洒塗。列鏡燈而嚴飾。為普
賢無盡之行。見聞覺知。立文殊本智之門。
折旋俯仰。此壇者。出生功德眼。普集諸聖
賢。號曰曼拏囉。譯名吽摩貝。香飄馥郁。塗
洒清涼。嚴結道場。當作佛事。如来教藏。有

建壇大陀羅尼。

三結壇臺高丈二　東西南北四門開
十大明王護八方　三十七尊居正位
我今宣念竺天文　大聖牟尼垂加護
靈山牛食肥膩草　細末栴檀牛首香
甘露和合用塗壇　為覆凡境濁惡世
諸山石土盡皆通　普洒塵勞常清淨
夫宣密跡俱摩曳　陀羅尼呪真言曰

沒替(二合)虞摩耶(引)毋那能(引)娑呬擔室璘惹(引)娑播那能(引)產擔軍擔比哩迦播囉佐能尾哩漸歷訖哩(二合)兪(引)娑哆波(引)能耶能(引)怛他乂那(引)唧哆弥迦迦囉努(引)鉢囉(二合)頼阿欲佐囉能唧哆播囉弥哆(引)薩哩嚩(引)阿囉婆底(引)莫度曼拏囉婆嚩底迦那迦嚩囉拏(引)薩哩嚩嚕計尾(引)莫計哩蘇囉曼拏囉佐哩野弥枲瑟吒讚怛囉(二合)嚩寧部哆建馱迦(引)三沒哩都佐哩野囉佐嚩枲蘇議哆(引)嚩囉努訖哩野吠度曼拏囉璘佐迦嚕弥

唵(引)伊你呬吠嚕佐曩野娑嚩訶

唵(引)嚩惹囉(二合)素怛囉(二合)野娑嚩訶　囉嚂迦摩訶

釋師子曰。菩薩清涼月。遊於碧鏡空。衆生心水靜。菩提影現中。李白陽曰。上善若水。

水善利萬物皆靜。孔仲尼曰。仁者樂山。智者樂水。且夫水者。在天曰露。德澤萬邦。在地曰泉。恩霑七趣。是以滄海一滴。味具百川。四瀆浩渺。而潤性無差。五派波瀾。而宗風有據。是以澄清似鏡。日月不能逃其形。湛寂含虛。龍魚不能離其體。良如酥酪烹之則上味醍醐。德若懸津。煉之則真丹大藥。散之則為雨。聚之則為淵。堰之則為池。激之則為浪。觀乎潺湲石上。迸千點之珠璣。瀑布嵓前。瀉一条之雪練。滔滔而去。浩浩潮宗。洛洛而來。源源不竭。後浪催於前浪。注渤澥而無窮。前波引於後波。流古今而不盡。運重致遠。能浮萬斛之舟。隨方就圓。不違一切之器。加以靈源妙湛。性海汪洋。迷之者莫測其淺深。悟之者方知其微妙。八德池中光皎潔。七珎岸畔色璁瓏。欲請聖賢降臨。須假方隅嚴淨。一心奉請。軍吒利明王。加持法水。嚴潔四方。散洒道場。悉令清淨。如来有洒淨陀羅尼。

自阿耨達池中流出　從崑崙山頂上傾来
聖水有清淨之功　運加持淨嚴法界
将水法事　以水法心　諸佛慈悲
願垂加護　云云

南無喝囉二合怛曩怛囉二合夜野南無室戰

拏哩嚩惹囉播努曳摩訶藥乂帛那鉢哆
曳引南無嚩惹囉骨嚕馱耶摩訶能瑟吒
囉德迦吒佩囉嚩野阿帛毋娑囉播囉輸
播舍賀薩哆阿洨哩哆軍拏刹唵佉佉佉
呬佉呬護嚕護嚕底瑟吒底瑟吒滿馱滿
馱賀那賀那諾賀諾賀鉢佐鉢佐親那親
那頻那頻那誐哩佐誐哩佐達哩佐達哩
佐尾薩普吒尾薩普吒野薩哩嚩尾覲那
野迦南摩訶誐拏鉢底唧尾哆頻怛迦囉
野吽吽癹吒癹吒娑嚩訶

蓋聞。釋迦如来。化現人間。道隆天外。神通妙用。不可思議。寂尓無為。語言道斷。湛然常住。心行處滅。蓋以衆生愚癡。顛墜邪山。漂溺愛河。不得拯濟橫流。接登彼岸。是乃王宮福地。鷲嶺雪山。洒甘露於祇園。轉法輪於奈苑。付囑菩薩。廣度衆生。然後息唱金河。雙林示滅。故法華經云。衆見我滅度。廣供養舍利。咸皆懷戀慕。而生渴仰心。衆生既信伏。質直意柔軟。一心欲見佛。不自惜身命。時我及衆僧。俱出靈鷲山。是以良醫雖去。良藥現前。無漏聖言。法身無異。謹依瑜伽鉤召請。普集法界諸聖賢。唯願不捨大慈悲。降臨鑒察垂加護。茲者會首某。以珠瓔拂飾。寶珞莊嚴。獻花鬘之妙衣。示

香塗之勝地。牛頭栴檀之氣。密護淨壇。甄叔迦寶之珎。純敷妙座。黃金界道。青蓮花香。佇立一一微妙之幢。垂布重重光明之網。散於佛上。仍有天花。現於空中。亦成雲蓋。唯願如來三昧之力。無上大悲所熏。瑞像現於天宮。毫光照於地界。深信會首。入悲願海。遊功德林。上請聖賢於十方。下召群生於六道。大修饒益。廣作崇津。謹依科教。准仗金言。敬召伽陀。即當宣念。

願來一切諸有衆　唯一堅固祕密者
用能降伏暴惡魔　現證無邊離自性
我今依教敬召請　願諸聖衆雲來集

阿演覩薩哩吠部嚩乃迦娑囉鉢囉二合拏密哆勢沙迦取囉摩囉索乂的吃哩二合哆難多娑嚩娑娑嚩娑焰歩毋難陀娑嚩娑娑訶

唯願梵王帝釋捧天仗以前迎。菩薩聲聞隨聖儀而後從。香圓戒定。佛具慈悲。暫離教化之方。懸赴檀那之請。敷宣密呪。韋賜昭彰。演詠伽陀。願垂加護。如來教藏。有召請三部聖衆大陀羅尼。是故我今。即當宣念。

以此振鈴傳法語　十方佛剎普聞知
願此鈴聲振十方　無邊聖衆皆來集

南無三滿哆沒馱喃唵

吥那唸迦
阿嚕力迦
嚩惹囉湼哩迦
伊呬伊呬娑嚩訶

盖聞三世諸佛。諸大菩薩。並乃僧祇劫内。
流轉生滅道中。由修萬行之因。早證雙空
之果。量周沙界。諸根之相好無邊。顙滿塵
沙。群生之機有感。分形百億。垂化萬方。三
十二相以周圓。八十隨形皆具足。靈山演
教。諸天雨於四花。印土談真。上八地搖於六
震。應機則頓悟漸悟。證聖則大乘小乘。釋
梵四王以參隨。龍天八部而圍遶。復次大
乘五位。十聖三賢。修二利於無邊。證雙空
於曩劫。或於一生補處。演不退之洪音。或
於六度法門。資進修之大事。清涼境内。文
殊之眷屬十千。靈鷲山中。調御之門人百
億。改麁身而為細質。易短壽而作長年。莊
嚴於諸佛土中。利濟向衆生界内。復次不
動尊等。十大明王。權化多聞。外彰忿怒。現
相宣威。内蘊慈悲。除邪作正。復次麟角部
從。獨覺聖人。證五果以灰心。觀四時而悟
道。出無佛世。現大神通。化利衆生。入正三
昧。復次賓頭盧等。十六聖人。悉蒙聖主之
洪恩。呈祥國界。共受法王之遺教。降福人
天。是四生歸依之門。乃十信祈祥之處。前

伸讚嘆。次叙請儀。大衆上香。慇懃設拜。
南無一心奉請。真如法性。湛寂含空。洒甘露以清涼。拔群生之苦海。凝然一相。妙用多名。無餘無欠逐情修。不滅不生隨意現。清淨法身。大毘盧遮那佛。

南無一心奉請。千葉蓮藏。世界微塵。開心地之法門。演無生之妙教。融通三界。該括萬靈。同緣主伴散塵勞。共攝交參除盖障。圓滿報身盧舍那佛。

南無一心奉請。了心得地。證道成家。聞猿叫以通真。見明星而悟道。心傳兩智。法證三空。雙林樹下演音文。鹿野苑中談妙教。三類化身釋迦牟尼佛。

南無一心奉請。知足天主。內院慈尊。昇紫磨之金臺。處牟尼之寶殿。神都顯跡。補處馳名。六時演唱於洪音。三會撈攏於品類。當來下生。弥勒尊佛。

南無一心奉請。法身皎潔。報體圓明。證琥珀之真容。現琉璃之妙像。毫輝玉彩。髮紺青螺。雙持六領。接群生。獨起悲心迎品類。十二大願藥師瑠璃光佛。

南無一心奉請。安養國界。淨土仁師。具萬德之功圓。證三身之果滿。詳談妙理。法闡真乗。花開九品。歸弥陀。補處一生無

量壽。我等導師。阿弥陀佛。
南無一心奉請。心常不退。法欲恒明。無修過去之尊。不顯當來之主。頭頭顯正。物物圓融。三千作命以難思。十界有情而可度。十方三世。一切諸佛。
南無一心奉請。毘羅雲裏。紅暈光中。呈翡翠瓔珞嚴身。現花鬘綺羅卍像。隨緣赴感。救苦尋聲。慈悲堅固似鍾峯。自在神通如水月。大聖觀世音菩薩。
南無一心奉請。有緣大士。無位真人。行智辯於人間。施神通於海上。真心本淨。覺性圓融。維摩室內。號文殊。弥勒閣中稱

寶積。大智文殊師利菩薩。
南無一心奉請。威神廣大。行願無窮。居圓照以明通。住盤桓而了悟。三身悉備。二利周圓。如如不動徧塵方。寂寂真常融法界。大行普賢菩薩摩訶薩。
南無一心奉請。眉分翠柳。目紺青蓮。持法印以行緣。躡芙蓉而顯化。轉依教海攝受群生。還生陸地水漫漫。只解諸天雲冉冉。大勢至菩薩。
南無一心奉請。全機應物。淨智明心。通三界以該羅。徧十方而普滿。勤修道業。定力翛然。六通起處越天真。萬象泯時超

實際。大聖虛空藏菩薩摩訶薩。
南無一心奉請。轉隨之外。決定之中。憑六度以莊嚴。具四依而修證。情生智隔。相變體殊。從初不退證三摩。乃至進修超十地。大聖金剛手菩薩摩訶薩。
南無一心奉請。常持心地。永種福田。栽新萼以重生。斷舊緣而不復。惠雲普施。法雨遐霑。塵勞滌處有圓融。罪垢消時無染淨。大聖除蓋障菩薩摩訶薩。
南無一心奉請。紅光影裏。瑞氣叢中。示相好以端嚴。現巍峩而自在。頂圓僧相。體掛金襴。三塗獄內布慈雲。五趣波中呈篙棹。大願地藏王菩薩摩訶薩。
南無一心奉請。求一切智。修萬德因。資加位之三賢。等分覺之十聖。如是十信。十行。十住。十回向。十地位中金剛心內諸大菩薩。
蓋聞十大明王者。神通莫測。變化無窮。大身充滿於虛空。異相威嚴於法界。或現三頭六臂。或現跨虎乘龍。狴獅而脚踏火輪。忿怒而神威熾惡。或持寶印。或掌金輪。或擎玉杵降魔。或振金鈴護法。是以如來示相。摧邪而威震天魔。菩薩現形。斷障而安扶正道。所冀聞茲志信。有感必通。顯示慈

悲。無違揞願。共駕白牛之馭。同離金色之鄉。早降寶壇。證明功德。會首上香。慇懃設拜。

南無一心奉請。五峯境主。四海莊嚴。慈悲而見住臺山。忿怒而徧臨法會。東北方文殊師利菩薩。變現忿怒大威德焰髮德迦明王。

南無一心奉請。明空了性。證悟法音。常與容跡之容。是躡火輪之印。東南方虛空藏菩薩。變現忿怒大笑明王。

南無一心奉請。冥塗展化。深念凡情。六臂現於壇前。示跡威嚴異捐。南方地藏菩薩。變現忿怒。大威德無能勝明王。

南無一心奉請。善財出語。理契相投。端嚴而見住峩嵋。忿怒而來臨法會。西南方普賢菩薩變現忿怒。大威德步擲明王。

南無一心奉請。悲增大士。當紹弥陀。身如大力修羅。現相魔冤莫近。西方觀世音菩薩。變現忿怒。大威德馬首明王。

南無一心奉請。蓮乘七步。樹下六年。坐乘大力之牛。手結威靈之印。西北方釋迦牟尼佛。變現忿怒。大威德大力明王。

南無一心奉請。常居淨國。演妙法音。威神現八臂之容。端坐結三摩之印。北方阿

弥陀佛。變現忿怒。大威德甘露軍吒利
明王。
南無一心奉請。慈悲不退。深念凡情。手持
縛外金繩。稱念摩訶般若。東方除盖障
菩薩。變現忿怒。大威德不動尊明王。
南無一心奉請。降魔作首。忿怒為先。紹法
眼於當来。助能仁之普化。上方金剛手
菩薩。變現忿怒。大威德降三世明王。
南無一心奉請。應機說法。當濟群生。慈悲
見住陀天。忿怒来臨法會。下方弥勒菩
薩。變現忿怒。大輪明王。
南無一心奉請。四生修證。三劫煉磨。現忿
怒而六臂三頭。騁威雄而乗龍跨虎。變
現忿怒。十大明王。唯願。悲憐三有。慈濟
四生。
南無一心奉請。至人乗化。示有形儀。寔際
冲虛。性空色相。速得己利。永抛漏結之
緣。頓悟生空。妙契真常之理。受大仙之
付囑。作長夜之明燈。見獲六通。高登四
果。恭請第一位。西瞿耶尼跋羅墮闍尊者。
南無一心奉請。萬國傾心。降福田於塵剎。
四王虔命。驟寶馬於天衢。俯視煙蘿。乗
厖眉如練雪。仰觀風月。修紺目若青蓮。
縱步寰中。手揮金錫。棲真物外。肩擁雲

衣。恭請第二位。迦濕弥國。伽伐蹉尊者。
唯願暫離煙表。畧赴塵寰。觀緇素以虔
祈。受檀那之供養。

南無一心奉請。三乘五位。十地三賢。行二
利於無邊。證雙空於曩劫。一生補處。演
不退之洪音。六度圓時。資進修之大行。
各隨緣而住世。乃應物以現形。海藏敷
宣。龍宮演化。恭請第三位。東勝神洲。諾
迦跋哩陀尊者。唯願暫離禪定。畧降祇
園。同興二利之心。願救衆生之苦。

南無一心奉請。弥盧山上。蒲牢曾振於三
千。鉢羅宮中。真侶咸集於五百。結集大
教。利樂群生。掌金襴於鷄足三峯。傳玉
偈於鶴林二樹。今則香花遠請。緇素遙
瞻。希暫別於名山。願速臨於法會。恭請
第四位。北俱盧洲。蘇頻陀尊者。唯願暫
離嵒洞。畧赴蓮宮。酬檀那之懇心。滿群
生之本願。

南無一心奉請。三乘聖德。八輩上人。戒定
慧圓。踊阿羅漢。高懸智鑑。乗照矚於昏
衢。慇念群生。受虔祈而赴請。今則慈雲
縹緲。祥瑞光騰。神臻迎請之筵。式赴香
花之供。恭請第五位。南瞻部洲。諾炬羅
尊者。唯願暫離天府。畧降人間。

南無一心奉請覺海汪洋。戒定芬馥。萬劫之色空雙證。千生而種智俱圓。遊戲六通。超然三界。不空性何拘生滅。無相體寧遜根塵。登解脫之門。證真如之理。人間天上。應供無邊。此界他方。留恩莫盡。恭請第六位。眈沒羅洲。跋陀羅尊者。唯願。暫離聖境。畧別天宮。登寶閣以優悠。饗珎饈而應福。

南無一心奉請。高棲岳寺。常行海隅。運智興悲。利生接物。頭頭方便。處處提携。持金剛杵而頓息魔冤。執鉢多羅而豁開心地。般若本淨。正信無偏。舉一念而頓刻目前。發一言而迯迹壇下。恭請第七位。僧伽茶洲。迦力迦尊者。唯願尚遵佛勅。共稟真乘。頓開纓絡之瓶。齊赴今辰之會。

南無一心奉請。輝天赫日。出水香蓮。張般若之錦帆。越煩惱之苦海。一生生之孤潔。一步步之精專。體如百煉真金。心似一輪秋月。眉垂雪練。眼放異光。無非法界麟龍。誠是釋天烏兎。恭請第八位。鉢剌拏洲。佛陀羅尊者。

南無一心奉請。高低順意。赴萬國之虔誠。遠近隨機。應群生之大願。振金錫而人

天恭敬。鯨海沸騰。乘缽盂而龍鬼歸依。鰲波湧沸。安禪晏坐。唱道怡神。閑閑而斜倚枯松。默默而徐開貝葉。往來救危於嶺逕。雪浪常平。優游濟苦於迷途。雲濤遠布。恭請第九位。香醉山中。戍博迦尊者。唯願。

南無一心奉請。行測佛心。悲臨人願。或四生修證。乃三劫煉磨。道德高而萬劫扶疎。福海深而千尋浩渺。一瞻一禮。消萬劫之塵勞。一讚一揚。長千生之福報。勿使斛移於石室。無令線逐於山峯。頓開心地之法門。速赴今宵之妙會。恭請第十位。三十三天。伴諾迦尊者。唯願。浮盂振錫。開寶鐸而普順人心。駕鶴乘龍。履香水而雲棲佛國。

南無一心奉請。逆海孤流。出塵上士。皎清光於釋界。澄素月於中天。蘊五明七辨之奇。證八解六通之理。龍宮降跡。天上化形。現神通而萬類歸依。澍法雨而十方普潤。不違衆請。普應人心。恭請第十一位。畢利颺洲。羅怙羅尊者。唯願。

南無一心奉請。端居碧嶠。高隱雲峯。或在定於瀑布岩前。或栖身於薜蘿松下。神姿磊磊。眉垂似雪之額。梵相巍巍。肩擁

如霞之毳。同遵佛勅。共稟真乘。闡召請而畧别天宮。受香花而齊臨法會。恭請第十二位。那迦犀那尊者。唯願悲怜六趣。慈濟四生。

南無一心奉請。道資萬物。行慇群心。卷毳衲而上别瓊臺。振金錫而下離岩洞。昇空自在。履水縱横。應供而貧富隨心。攝化而高低順意。優游三界。適越四生。提祖印而高視人天。設教網而撈籠品類。恭請第十三位。廣脇山中。因迦陀尊者。唯願暫離聖境。畧别天宮。奉佛勅而驛息光臨。察信心而降臨法會。

南無一心奉請。法華會上。獲道記於未來。無量義中。悟真空於言下。承如來勅。不般涅槃。運神通變現於十方。引生靈出離於三界。他心朗鑒。天眼遥觀。共涉海水之舟。来赴今宵之會。恭請第十四位。可住山中。伐那婆斯尊者。唯願暫出禪定。畧别幽岩。登寶閣以来臨。應虔誠而赴會。

南無一心奉請。苦海慈舟。昏衢惠燭。已證生空之理。深觀實相之門。八解隨心。三明逐物。呈祥國界。福利人天。掌降龍五綴之盂。振解虎六鐶之錫。暫離聖境。畧

降人間。恭請第十五位。就鷲峯山中。阿氏多尊者。唯願悲怜末法。慈濟四生。同與利樂之心。恭受丹誠之懇。

南無一心奉請。釋天烏兎。數海鱗龍。慈悲甘露雨霏微。戒定慧園香芬馥。善師子吼。震如雷威。不歸圓寂之鄉。蓋受覺皇之勅。浮盃飛錫遠離寶殿金龕。彈指凌空。近別幽嵓碧嶂躡波瀾之萬頃。乘霞彩之千尋。受施主之歸依。赴斯辰之法會。恭請第十六位。持逐山中。住茶畔吒迦尊者。唯須同導聖化。共禀真乘。承佛勅以來臨。受斯辰之法會。

南無一心奉請。寘心宴坐。鹿獻果而踊躍交馳。觀樹經行。鳳銜花而繽紛亂墜。示慈悲之願力。於鴈宕以遺蹤。入滅盡之定門。向鷄峯而晦跡。托缽威於瀑水。龍起長空。觧錫掛於枯松。虎馴碧嶂。堪受人天之妙供。實為今古之淨緣。不阻卑誠。光臨法會。恭請五百尊者。一十六國。大阿羅漢等衆。唯願暫離聖境。畧赴人間。聞召請而各别天宮。受香花而齊臨法會。

南無一心奉請。靈山授記。上首聲聞。逢馬勝以說因緣。悟利根之真法性舍利弗

等。一切尊者。

一心奉請。心傳鶴樹。正法流通。隱跡於鷄足山中。猷衣在龍華會上。大迦葉等。一切尊者。

一心奉請。威儀出俗。果證六通。棄外道之宗徒。入大乘之正理。目揵連等。一切尊者。

一心奉請。最先化度。盖為宿因。得法眼之因緣。出世間之第一。憍陳如等。一切尊者

一心奉請。顯示威靈。盡如来之方便。輔揚教道。皆菩薩之存心。大用無方。真如莫測。外現作威之相。内懷翊聖之心。如来

會下。八部龍天。降伏魔冤。護持正法。天龍八部。帝釋梵王。參隨三寶。一切護法神祇等衆。唯願上遵佛勑。下愍凡情。今日今時。来臨法會。

上来。慇懃讚請。佛具慈悲。放毫光遠照。十方。從三昧安詳而起。所經諸國。雨寶蓮花。稱讚嘆者異口同音。為侍從者一心合掌。歌謡滿路。執拂持幡。四般花雨散虛空。三道寶階接地面。萬億龍天同部從。十方聖衆列威儀。旌幢寶盖閙龍旗。鐘磬螺鈸和天樂。四輔聖君皆圍繞。菩薩羅漢會圓通。如入舍衛大城中。富貴貧窮齊教化。如是

諸佛菩薩。羅漢聖僧。十大明王。不捨慈悲。
已降道場。於香壇內。如來教藏。有乞歡喜
大陀羅尼。是故我今。即當宣念。
南無婆誐嚩帝烏瑟尼沙也伊醯伊醯婆
誐鑁達哩摩囉佐缽囉二合帝惹曩謨羅迦
馱喃補瑟波度波末隣婆鈴索尾洛乂缽
囉二合帝賀哆末囉播嗌訖囉二合摩野婆嚩
訶
唯願十方諸佛。還同多寶塔前。法界聖賢。
無異維摩室內。一多無碍。如帝網之交光。
主伴互融。若秦鏡之遍照。唯願曼拏囉之
聖衆。於一塵中。坐微塵座。如來教藏。有安

坐之偈。大衆隨言。齊音讚和。
妙菩提座勝莊嚴　諸佛坐已成正覺
我獻寶座亦如是　回作自他成佛因
善来世尊　善来善逝　善来如来
應正等覺　不捨慈悲　當就此座
唵引薩哩嚩怛他誐哆迦摩囉僧賀阿薩
曩布佐弥伽三母怛囉二合薩頗蘭拏三摩
曳吽
欲滅河沙之罪。須當禮敬讚揚。唯願大衆。
不捨慈悲。合掌曲躬。叉手低頭。瞻仰聖容。
用伸禮敬。衆等隨言。
大慈大悲愍衆生　大喜大捨濟含識

相。好光明以資嚴　衆等至心歸命禮
唵引薩哩嚩怛。他誐哆。播那滿那能迦嚕。
弭。
上來請。佛安座禮敬已周。次有讚佛伽陀
衆梵同音。齊聲應和。鳴樂
讚如來釋迦佛。初因地起根源。兜率天閑。
遊翫觀下凡。哀憐。生老病死苦難。離天宫
歸塵世。金團選淨梵端。
駕日輪乘白象。投摩耶聖腋間。毘藍園無
憂樹初降誕。忻然紫霧雲籠罩。天九龍王。
齊吐水。沐浴罷步步蓮。
四方中各七步。指天地世無雙。諸國王。斯

陛賀淨飯王。占傷。射鐵鼓擲象強。羸耶輸
爲上國。捔藝勝天下揚。
衆文武群臣讚。四門觀衆苦難。淨居仙。持
天書來奉勸。愁添。儲君發弘誓願增妓樂
無心聽。踰城怕火院纏。
到雪山遇仙人。易鹿衣精進堅。六年修泥。
蓮浴道果圓。鹿園説妙法度人天。迦葉歸
魔王伏。化緣畢恩徧霑。
拘尸那。雙樹間魔軍請入涅槃。照聖王金
棺殮闍維全。悲怨。八國主來爭戰。分舍利
度迎所。建浮圖永供瞻。

浴佛儀文上終

天地冥陽水陸儀文中

天地冥陽水陸儀文卷中

讚禮三寶

切以牛頭象藏。龍闘驪涎。氤氳法界壇中。馥郁毘耶室内。結祥雲而作蓋。凝瑞氣以爲臺。泥蓮道岸。遼與法身而齊長。闍維會裏。共金骨以俱焚。六銖可換於千金。一炷能熏於三際。教外別傳之旨。當體全彰。劫前未兆之機。道身顯露。我今供養。須聖遥聞。如來教藏。有焚香達信大陀羅尼。

聞思修入三摩地　戒定熏成五分香

颯颯遼遶滿虚空　法界聖賢同供養

南無三滿多沒䭾喃唵阿達嚕誐帝娑婆

天地冥陽水陸儀文卷中

讚禮三寶

切以牛頭象藏。龍闘驪涎。氤氳法界壇中。馥郁毘耶室内。結祥雲而作蓋。凝瑞氣以為臺。泥蓮岸邊。與法身而齊長。闍維會裏。共金骨以俱焚。六銖可換於千金。一炷能熏於三際。教外別傳之旨。當體全彰。劫前未兆之機。通身顯露。我今供養。願聖遥聞。

如來教藏。有焚香達信大陀羅尼。

聞思修入三摩地　戒定熏成五分香

颯颯遼遶滿虛空　法界聖賢同供養

南無三滿多沒馱喃唵阿達嚕誐帝娑婆

詞
切以曼拏羅之軌範。彝祕密之總持。先須結界壇場。次演加持法事。虔誠運想。正念精專。目不暫捨金容。意在趍登覺路。栴檀香爇。徧飄寶刹之中。薝蔔花敷。盡献諸佛之上。如来教蔵。有七俱胝佛母心大準提陀羅尼。

稽首歸依蘇悉帝　頭面頂禮七俱胝
恒沙佛母大准提　願放毫光攝念我
我今擔願求成佛　專心誦此准提王
梵王帝釋及諸天　八部神明願加護
若有毫釐合聖意　普施一切諸有情

慈悲布施生歡喜　十方諸佛盡来聽
五部金剛四天王　共結總持三昧界
道場清淨不思議　天魔地魔依呪勅

七俱胝佛母心大准提陀羅尼曰
南無薩哆喃三藐三菩䭾俱胝喃怛你也他唵折隷主隷准提娑嚩訶

切以月照長空。影落千江之水。能仁出世。智投萬彙之機。是以江水淨而秋月臨。信心生而諸佛降。如来真實智。悲愍諸衆生。願知我虔誠。垂哀為作證。如来教蔵。有洒淨大陀羅尼。

以此法泉功德水　先須結界淨塵勞

願憑秘密作加持　普洒方隅皆清淨
南無三滿哆沒馱喃唵阿沒哩替吽發吒
蓋聞。諸佛菩薩慈悲願廣。洪擔海深。放毫光而地獄停酸。演妙法而愛河息浪。功超十地。果滿三祇。運上乘而廣濟含生。談中道而永資群品。如來教藏。有觀佛淨身大陀羅尼。
三十二相皆圓滿　八十種好妙莊嚴
眉間毫相照娑婆　擔度有情登彼岸
唵引囉儒烏波議哆薩哩嚩引達哩摩
唵引薩婆嚩秣馱薩哩嚩達哩摩
唵引嚩慈囉馱覩鑁

上来觀佛淨身已竟。次有伽陀。
我大娑伽梵　正覺十力尊
坐大蓮花王　深邃正三昧
頂持鬘髻冠　光焰衆圍遶
離妄執分別　本寂如虛空
從初成正覺　敷置曼拏囉
密中之祕密　金剛界出生
渺渺洪波。誰為濟度。昏昏暗室。孰作明燈。唯我大聖。覺皇垂慈現相。布教經而撈籠法界。指要路而顯煥真乘。既開方便之門。遂起修行之路。是以初談鹿苑。明四諦於憍陳。終化鶴林。付一乘於迦葉。良由法雲

法雨俱霑洽於群生在家出家盡深承於
聖訓大衆虔誠用伸讃請施主上香
佛身普徧十方中　三世如来一體同
廣大願雲恒不盡　汪洋覺海杳難窮
六根互用俱無礙　四智圓明悲混融
稽首法王諸上士　共垂十力接群蒙
南無一心讃禮常居寂滅妙湛圓明開三
乘慈濟於群生演六度悲怜於品類今則
同登般若共證無為願一禮而普徧真如
願一念而廓周沙界伏望曼拏羅主蘇息
帝尊為嚩日囉室利之根源作婆伽嚩地
之本母今當讃禮無邊佛寳華藏慈尊為

末代之醫王歸佛陀耶等衆歸命禮盡虚
空徧法界一切常住願盡未来身大衆和
信心常讃禮
歸依佛弾指出三祇願我速登無上覺還
如佛坐道場時能智智能悲悲智力能破
四魔規揩願弘深呑苦海撈摝衆生證菩
提佛寳度群迷
南無佛陀耶盧計舍頃舍沒馱伽息帝沒
馱喃娑阿怛摩俱拏嚕引沒馱伽息帝沒馱
野娑嚩訶
教能詮理理中玄　依理修行果自然
寳偈人間方十萬　金文海内廣三千

六師各異根深淺　二諦雙融機頓圓
經卷塵中如具眼　舉頭龍藏滿山川

南無一心讚、禮。含容法界包括大千。開涅槃半滿之文。演法華圓頓之教。今則廣垂真應。大攝權卑。談一言而諸法皆空。宣一義而萬靈本寂。伏望三摩羅主。阿議帝尊。為摩囉祢哩之靈文。作薄伽伐地之正教。今當讚禮。無邊法寶。最上真乘。為末代之津梁。狒達磨耶等衆。歸命禮盡虛空徧法界。一切常住。願盡未來身。和信心常讚禮。

歸依法。法法不思議。願我六根常清淨。心如寶月瑩琉璃。了法更無疑。一句法法法應群機。萬類有情情自解。三乘教法頓相隨。法寶度群迷。

南無達摩耶路計舍婆袮賀娑喃吃哩舍叮囉叮囉叮囉達哩摩喃娑囀訶

圓頂方袍繼佛燈　傳衣說法利群生
或開識論或宗論　或講三乘或一乘
塑像聲聞猶乃敬　活如羅漢莫相輕
歸依不得生分別　休擇凡僧與聖僧

南無一心讚禮。三明悉備。四果皆登。開總持不二之門。演無漏悲增之教。今則同興廣願。運大悲心。遵佛勅而普赴香壇。應人心而咸臻寶地。伏望伽摩羅主。尾秣帝尊。

為鉢囉佐哩之眞宗作毘伽藍地之窓跡。
今當讃禮。無邊僧寶。住世眞人。爲末代之
福田。號僧伽耶等衆歸命禮盡虛空徧法
界。一切常住。願盡未來身。和 信心常讃禮。
歸依僧。梵行四威儀。願我徧遊諸佛土。十
方賢聖不相離。永滅世間癡。圓頂相。洪範
滿三祇。萬行齊修登彼岸。能成無上好菩
提。僧寶度群迷。
南無僧伽耶路計舍阿怛囉嚩室遮波耶
尾俱拏嚕勒伽尾瑟歌嚕波耶尾僧吃哩
賀帝尾怛囉 合二 僧伽喃野娑嚩訶
天上天下。金仙世尊。一眞十號。四智三身。

度脫五陰。超於六塵。衆生歸敬。所謂能仁
若也廣說。河沙莫盡。向下有稱讃之偈。衆
等隨音讃和。
各以一切音聲海　普出無盡妙言詞
盡於未來一切劫　讃佛甚深功德海
四八端嚴殊勝相　僧祇三大劫修來
面如滿月目如蓮　天上人間咸恭敬
三界裏。六趣總歸依。普願衆生同我願。能
於功德善思惟。三寶共加持。法界內。法界
有情歸。願我同遊三寶海。轟開八萬四千
維。三寶度群迷。
娑尾毘藥 身切 孌嚩殃訖哩 合二 野蘇識哆阿

地鉢帝唧那怛囉二合馱覩欠摩訶囉佐吻
嚕佐那南無窣覩帝
一法了。法法盡皆空。空即是色色是空。空
中妙有不空空。色理圓融。萬彙眼。識取
主人公。信步踏翻無影樹。直教行處沒形
蹤。春至百花紅。

迎請天仙儀　黃道儀同前式

蓋聞。星宮有異。霄漢無涯。梵王福壽以延
長。帝釋威神而廣大。二十八分於上下。百
千億判乎中邊。主伴重重。聖賢燁燁。今當
奉請。願降道場。教有真言。志心宣念。
以此振鈴伸召請　諸天星府願聞知
無阻無違施主心　今夜今時來赴會
南無三滿哆沒馱喃引唵薩哩嚩祢嚩哆
喃伊呬伊呬娑嚩訶
南無引三滿哆沒馱喃引唵引栖瑟乇野
摩訶哩施伊呬伊呬娑嚩訶
南無引三滿哆沒馱喃唵引阿達哩野摩
訶嘌沙野伊呬伊呬娑嚩訶
南無引三滿哆沒馱喃唵引遬怛摩訶嘌
沙野娑嚩訶
南無引三滿哆沒馱喃唵引議怛摩訶嘌
沙野娑嚩訶
今此會者。昔大聖人之所興也。名彰平等。

願啓無遮。念三界而未脫苦輪。嗟六道而難登彼岸。所以廣陳科式。普召冥陽。今入道場。頓超佛果。慧性增而罪根自滅。業緣斷而善種芽生。從此回向於真源。更不巡流於劫海。是日。精誠脩供。潔意宣詞。伏佛法最勝之緣。會幽顯靈通之衆。向今清風下散。瑞氣上凝。凡聖之境不殊。人天之路相接。上來壇內。已陳聖賢之儀。次到案前普召天仙之衆。且夫三界之內。二十八天。光潔自在以標名。神用最尊而立號。四空處雖無色相。定果現形。四禪天具妙色身多凝靜慮。果報非一。地地差殊。福慧不同。

天天增長。有色無色之界。未可盡宣。空居地居之天。今當畧説。自他變化。兜率夜摩。忉利住妙高之峯。四王居彌盧之畔。盖以宿修善業。果報自然。所居天闕以精嚴。隨處身光而晃耀。冠裝異寶。躰掛銖衣。酥酡上味以充飡。仙樂妙音而適意。聽禽喧禽静以辨朝昏。覩花合花開乃分晝夜。庭臺樓閣。百寶莊嚴。欄檻堦墀。七珍間砌。處處蓮生池沼。攸攸花發園林。受用則出於自然。遊戲則莫非如意。人間幾經時歲。天界在於須臾。壽命實爲延長。快樂讃不能盡遊空天衆。北極紫微大帝。諸位太乙星君。

日月二宮天子。東斗西斗。南辰北辰。五方上帝之尊。九執大天之衆。三台八座二曜四辰。二十八宿分列四方。十二宮辰周羅八表。乃至盡虛空藏之所繞。普徧熾盛光之所降。大星小星。普天靈衆。循環世界照耀乾坤。應禍福於人間。舒光輝於晝夜。復有仙衆。不依正教而修。別有妄心之念。或固身存想。或堅智煉心。或地行飛行。或感應變現。或神通化氣。或呪術潤思。久修淨行之因。自得延生之理。唯願排天人之隊仗。整仙駕之旌幢。前迎鸞鳳管簫。笙歌雅樂。後從天童玉女。寶蓋珠瓔。擁片片之彩雲。散紛紛之花葉。盛光晃耀。神馭飛騰。一一六銖之衣。種種五名之扇。將諸眷屬。數百河沙。赴此日之淨齋。納今宵之妙供。大衆虔誠。用伸讚請。會首上香。懇懃設拜。

南無一心奉請。珠冠翡翠。瓔珞花鬘。寶幢寶蓋以隨身。天樂天仙而從步。大聖天藏王菩薩摩訶薩。唯願。駕開雲路。導引天仙。今夜今時。

一心奉請。無色無相。變化現形。修習彼地之因。福壽自然之樂。非非想處。無所有處。空無邊處。識無邊處。無色界中。四空

天衆。

一心奉請。雲雷寶殿。化樂天宮。金燈不照自然明。隨處身光而晃耀。三千界主。大梵天。梵輔天。梵衆天衆。唯願暫離天界。暑赴香壇。

一心奉請。捨念清淨。娑婆王。除災患而獲得那含。行圓滿而方登薩埵。四禪九天。三禪三天。二禪三天。初禪三天。一切天衆。

一心奉請。神通化現。遂意隨心。思食而百味充飡。想衣則六銖掛體。他化自在天主。化樂天主。兜率天主。夜摩天主。忉利天主。一切天衆。

一心奉請。妙高峯畔。忉利爲名。佐如來法駕當前。輔世尊雲車從後。善法堂中。帝釋天衆。

一心奉請。護持禪悅。乃毗沙。伏羅叉跪膝於階前。攝鬼魅肇拳於足下。東方持國天王。南方增長天王。西方廣目天王。北方多聞天王。

一心奉請。榮枯有準。興變無窮。掌陽光寒暑之尊。握四維六合之首。一切太乙遊空天衆。

一心奉請。一靈讚詠。萬彙駈分。降洪休草

木之間。臨吉兆群萌之内。東方青帝。南方赤帝。西方白帝。北方黑帝。中方黄帝之君等衆。

一心奉請。循環世界。照耀乾坤。輝輝赫駁高飛。燦燦紅光朗耀。日曜太陽天子。

一心奉請。昏衢寶鑑。矚夜金精。垂不二之光明。示平等之願力。月曜太陰天子。

一心奉請。分符甲乙。位列庚辛。伏女宿而本宮相生。賴鷄星而傍神護助。金星太白真君。木星歲德真君。水星榮德真君。火星熒惑真君。土星鎮德真君。并從眷屬。

一心奉請。名當艮地。位主寅宮。興萬卉以當先。茂百林而爲首。羅睺交初真君。計都交中真君。紫炁天一真君。月孛太一真君。并從眷屬。

一心奉請。星臨八表。名顧四方。禀陽陰造化之殊形。現種類如蕤之異狀。寶瓶摩竭。人馬天蝎。天秤雙女。獅子巨蟹。陰陽金牛。白羊雙魚。十二宮神等衆。

一心奉請。占求善惡。卜問權衡。依無明光死之儀。准虎兎龍蛇之相。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。十二元辰等衆。

一心奉請。三光迭耀。六合分形。福星照而

吉慶祥生。悪曜臨而灾危頓起。角亢氐
房心尾箕。斗牛女虛危室壁。奎婁胃昴
畢觜參。井鬼柳星張翼軫。二十八宿等
衆。

一心奉請。群星拱伏。衆曜咸臻。掌雄司廸
歷穹窿。握斗柄週遊碧落。貪狼巨門星
君。祿存文曲星君。廉貞武曲星君。破軍
關星君。北斗七元星君等衆。

一心奉請。陰陽互潤。地水相滋。繞三才六
合之中。攝四維八方之内。上元天官。中
元地官。下元水官。三元聖衆。

一心奉請。恒生衆善。顯五德而信義俱圓。
永護群星。彰八彩而言詞俊利。真武靈
應真君。翊聖保德真君。天蓬大元帥。天
猷副元帥。北極四聖真君等衆。

一心奉請。頭纏紅彩。足躡雲霞。腰掛霜刀。
手擎符命。年直月直。日直時直。四大持
符使者。

一心奉請。豎窮非想。傍及坤維。應周天示
現之星辰。盡空界微塵之宿曜。天元無
放逸之心。佛會起難遭之想。熾盛光如
來影裏。福被群生。虛空藏菩薩身中。性
融萬行。今夜今時。來臨法會。

召請下界儀

盖聞。一真路啓。八正門開。登者皆為聖徒。遊者頓超凡類。會首某嚴千金之盛地。集三寶之慈尊。燈排蓮焰之光。樂奏雲韶之曲。梵容幸覲。至德敷陳。雯霑全分之功。洗滌多生之罪。上達天曹之衆。下資地界之靈。願聞寶鐸之圓音。同赴蓮宮之勝會。如來教藏。有召請大陀羅尼。

以此振鈴伸召請　地祇水府願聞知
轉修善提勝妙因　今夜今時來赴會

南無三滿哆沒馱喃唵引達哩摩馱覩伊呬伊呬那誐歩哆喃娑嚩訶

夫潤濕之性。不能上昇。重濁之形。乃因下墜。地為四大之首。水乃五行之中。外出鐵圍之傍。下徹金輪之際。最為深廣。不可測量。庇托群生。包括諸趣。綿邈四天之下。磅礴千界之中。准金光明經云。堅牢住世。常現半身。大方廣列普得之衆。咸皆上首。盡乃受佛付囑。聞正法以護持。威德所加。能令安於品物。是以五方五嶽聖帝。攝地祇之尊。四瀆四海龍王。統水府之衆。守齋護戒。諸善神王。堅守持鬘。大藥叉主。曠野大將。阿脩羅王。緊那羅之歌神。乾闥婆之樂聖。散脂為首。統四七部之鬼神。訶利持權。攝五百數之眷屬。護國界邊方之衆。守伽

藍宮觀之神。江河淮濟之王。川澤陂湖之
長。仍請主風主雨。主雷主電。主苗主稼之
神。主晝主夜之衆。主水主火。主地主空。主
山林木植之君。掌社稷城隍之宰。祠堂宫
廟古跡靈壇。當處當鄉。諸方諸位。括山川
無限之聖。徧嶽瀆有禱之神。皆歸靈變之
中。盡掌威權之德。普願遥聞所請。各運歡
喜慈心。仗三寶之威光。現五通之妙用。離
龍宫之海殿。别名山之大川。王乘玉輦金
車。臣步紅霞紫霧。將諸眷屬。整肅威儀。遏
雲程則隊隊珂鳴。分御駕則行行珮響。祥
雲靉靉。喜色容容。圓其心地法門。皆與諸

佛一體。今辰會首。大啓無遮。西資極樂之
因。上助菩提之果。先當奉請持地菩薩。以
爲引導之師。大衆虔誠。用伸讃請。

南無一心奉請。慈悲廣大。擔願洪深。覆載
衆生。任持大地。大聖持地菩薩摩訶薩。

一心奉請。將修萬彙。德化無疆。尊超於五
帝之前。位列於四瀆之上。覆載神功。后
土聖母。

一心奉請。乾坤同立。日月齊興。職典於人
世之權。位判於陰司之主。東嶽天齊仁
聖帝。

一心奉請。瑩身獸帶。翠服龍裝。推窮善惡

之靈明。調治真訛之證鑑。南嶽司天昭
聖帝。
一心奉請。聖明無染。瑩潔如霜。威雄而正
直無私。禱祝而高低普應。西嶽金天順
聖帝。
一心奉請。掌按天地。覆載乾坤。順群品而
應物垂恩。濟有情而皆霑吉兆。北嶽安
天元聖帝。
一心奉請。資生宇宙。主山河而獨至稱尊。
擎架神洲。鎮閻浮而恒常作主。中嶽中
天崇聖帝。
一心奉請。位臨覺岸。理證無爲。化樓臺於
無熱池中。示宮殿於黃金界內。東方青
色龍王。南方赤色龍王。
一心奉請。噓霧湧沸。龍口噴濤兮銀河而
流澍無窮。漾波心而循環不盡。西方白
色龍王。北方黑色龍王等衆。
一心奉請。名標贍部。位列娑婆。海神持寶
以臨庭。龍女獻珠而赴會。安濟龍王。順
濟夫人等衆。
一心奉請。恒居五位。永絕三灾。無鳳執金
翅之儻。有香軟歌歡之樂。江河淮濟。五
湖百川。諸大龍神衆。
一心奉請。名喧宇宙。德備無窮。竪陰陽而

興變天然憑教證而能仁記莂靈壇社
廟郊野祠堂衛伽藍宮觀之神護國界
乹坤之宰
一心奉請主風主雨主電主雷主苗主稼
之神主晝主夜之衆主水主火主地主
空主山林木植之君掌社稷城隍之宰
祠堂宮廟古跡靈壇當處當鄉諸方諸
位一切主執神祇等衆
一心奉請金冠聳翠寶勵光寒興潤澤於
四方之隅建宮殿於三元之府上元水
府馬當山靈江王中元水府牛居山定
江王下元水府靈肅山鎮江王三元水

府神衆
一心奉請行年運度積歲施爲應禍福於
人間注吉凶於陰界太歲大殺博士日
遊神太陰大將軍黄幡白虎蚕官五鬼
金神飛廉豹尾上朔日畜陰官奏書歸
忌九坎伏兵力士弔客喪門大耗小耗
住宅龍神等衆
一心奉請如来付囑大覺遺言稟金文而
永護家庭受真詮而常隨佛會十方法
界諸大龍神等衆唯願惡人間生殺之
寃厭水府漂沉之苦
聞水府龍庭波心聖主諸神定位百職分

司娑竭羅之滿宮。洞庭湖之一化。上至江河淮濟。下及沼沚澗溪。八川瀛洲。四瀆巫峽孟婆神后。河伯靈官。龍門化獨之金鱗。海內浮提之上客。淨江地使。分屬聖童。利市婆官。澄波玉女。參沙大聖。艷顏明靈。三閭楚殿之沉魂。五湘淞江之逝魄。南越鈞螺之女。延平化劍之龍。迢迢盡屆於蓬壺。濟濟咸依於閬苑。唯願暫辭水府。畧降塵寰。明君駕動而日月旗開。賢宰車臨而雲霞路擁。百司僚宰。躬侯來迎。傾赴波瀾。不違虔禱。上來恭請地祇聖衆。水府真靈。已降道場。於香壇內。次當召請若。即是大力

阿脩羅王等衆。將伸迎請。憑秘密言。

以此振鈴伸召請　阿脩羅衆願聞知
願承三寶力加持　今夜今時來赴會

南無三滿哆沒馱喃唵引　阿蘇羅野吽吒嚩塞擔沒藍麻踈野莎訶

聞脩羅道者。福樂等於諸天。威力齊於帝釋。樂聞正法渴仰大乘。任持國境。擁護家邦。興建法筵。增明惠日。今當召請。悉願來臨。先須奉請大威德自在王菩薩。以為引導之師。大衆虔誠。用伸讚請。

南無一心奉請。威輪有異。德化無疆。攝大力之魔軍。滅貪嗔之業火。大威德自在

王菩薩。

一心奉請威嚴廣大。變化無窮。力動乾坤。手持日月。忿怒金身。大力阿脩羅王等衆。

一心奉請生居海穴。境界非凡。運神通於天地之間。布威雄於乾坤之內。曠野大將。般支迦大將。矩畔拏大將。并從眷屬等衆。

一心奉請。經遊大地。徧歷山川。播聖力於四維。運神通於八表。十方法界。大力鬼神。一切訶利帝母。五百鬼子。大羅刹女等衆。唯願今夜。今時。來臨法會。

夫神靈不遠。處懇以知。聖力非遥。禱祈必應。於彈指須臾之際。回旋頃刻之間。或感風勢祥光。或作雨形瑞色。質共輕雲而濕襟。香隨薄霧以飄飄。深怜祈禱之心。同赴無遮之會。大衆處誠。迎聖入浴。

切以潔萬物者。莫過於水。淨三業者。先洗於身。是以特起誠心。備陳浴室。如太虛空廣博無礙。一沐塵勞。萬劫嚴淨。然後行叅三寶。同坐道場。以此洗心。定當作佛。有灌沐之偈。衆等隨言。

以此香湯水　灌沐神祇衆
願承法加持　普獲於清淨

唵(引)嚩惹那迦折

唯願聖衆。望從浴出。重整威儀。既得遇於道場。必先參禮三寶。便乃頂禮佛足。瞻仰尊顏。右遶三匝。退坐一面。唯願大衆。不捨慈悲。螺鈸交音。迎引參聖。

詳夫諸天星府。地祇聖衆。阿脩羅等。既趍勝會。必先參禮三寶。滅有漏之塵勞。悟無生之法忍。然後受廣大之淨供。證最上之真乘。可謂千生罕遇。萬劫難逢。當須上荷諸佛之恩。下懸檀那之志。唯願神祇。聞梵音聲。低頭作禮。如來教藏。有參禮大陀羅尼。

唵(引)薩哩嚩怛他誐哆播那滿那能迦嚕弥

上來諸天星府。地祇聖衆。阿脩羅等。已參三寶。得面聖容。聽甚深最勝之言。受上妙酥酡之味。證菩提道。發廣大心。分班各認尊卑。次第列位而坐。如來教藏。有安坐大陀羅尼。是故我今。謹當宣念。

唵(引)薩哩嚩怛他誐哆迦摩羅僧賀阿薩曩布佐弥伽三母怛囉薩頗蘭拏三摩曳吽

謹白諸天聖衆。水府真靈。是夜會首。設供養者。莫不燈塗顯潔。花果鮮明。爇虔誠懇

禱之香。設凡品淸羞之薦。依希神聰。受此敷陳。淨心供養。是故如來有供養陀羅尼。

南無薩哩嚩怛他誐帝毘藥(身切)尾濕羅目契毘藥(身切)薩哩嚩馱欠嗢那誐帝薩頗囉呬銛誐誐曩欠娑嚩訶

唵(引)誐誐曩三婆嚩嚩日囉斛

加持傳燈顯密供養

蓋聞大方廣法。一切圓通。心佛衆生。三本無異。因迷淨覺。惧失圓明。嗟凡識之易昏。悲長夜之難旦。故我世尊應現。導引愚迷。從一燈而傳千燈。燈燈利物。依一法而宣萬法。法法詮真。燈如法性之常明。法類燈光而普照。故知然燈所表。聖事何窮。諸教共談。良因莫盡。故華嚴經內。一燈喻菩提之心。大集經中。一燈况智慧之體。由是誦陀羅之密語。運想加持。建曼拏羅之淨壇。精誠供養。願聖賢而鑒念。况幽顯以蒙光。承此良因。用伸回向。教中有偈。大衆隨言

昔日尊者阿那律　偶因盜兎入寺中

腰間取箭剔昏燈　感得天眼爲第一

唵(引)鉢頭摩鉢羅祢吽娑嚩訶

諸佛子等。莫於此燈。作有限想。是燈光明。同法體性。即性之相。內燈外燈而合明。即事之真。一燈多燈而相攝。普融無礙。互入

難思。即此一燈續無盡燈。以此一性。攝法界性。奉献十方三寶。徧照六道四生。已證聖果者。此燈無不供養。未離苦輪者。此燈無不度脫。使昏衢而作曉。令暗室以為明。不昧本心。俱生覺慧。神功妙用。難可具宣。大衆虔誠。次第供養。

奉持此燈。供養徧周沙界。無始真如圓滿報身。應化調御。毘婆尸棄。迦葉牟尼。蕩蕩巍巍。威光晃耀。三塗蒙照。八難乘慈。示跡泥洹。他方此界。過現未來。一切佛寶。凝然常住。圓寂無為。妙性菩提。盡諸有漏。分身散體。普徧十方。如是三身。諸佛。諸大菩薩。盡乘此燈。普皆供養。

十方三世一切諸佛

次持此燈。供養摩訶般若。大般涅槃。法鼓楞伽。華嚴思益。維摩大集。瓔珞阿含。短偈長行。圓文滿字。龍宮海藏。畢鉢羅嵓。貝葉靈文。甚深奧典。過見未來。一切法寶。大悲心內。包括大千。如線貫花。似手擎葉。摧破外道。高建中宗。三乘妙法。五教真詮。咸與利樂之心。共證無為之果。如是法寶。盡乘此燈。普皆供養。

五教三乘大法藏

次持此燈。供養摩訶迦葉。大目犍連。鶖子

阿難。羅睺善現。波離馬勝。富樓陳如。利障開合。二十七人。普皆棄俗。捨邪歸正。林間樹下。聚落僧房。為世良因。人間欽仰。過見未來。一切僧寶。理超四諦。果證一乘。行滿三祇。六通自在。破煩惱障。善入泥洹。如是僧寶。盡乘此燈。普皆供養。

法界羅漢賢聖僧

次持此燈。供養普天列曜星辰。一切天仙聖衆。超昇三界。高布四禪。絕寒暑之侵凌。有祥雲之捧足。銖衣掛體。寶網籠車。顒鑒施主之丹誠。普傾虛空之聖衆。齊排隊伏。高聳天霞。暫別巍峩之宮。速赴冥陽之會。笙簧奏樂。寶蓋搖空。晃光而普赴道場。乘駕而來臨法會。如是天仙。盡乘此燈。普皆供養。

天仙諸聖神祇衆

次持此燈供養一切人道。秉直靈明。生身父母。過去人倫。雖賢愚之異轍。且凡聖之同途。遵奉百王。歸崇十善。幸覩殊勲之會。莫生矜傲之心。各整儀容。俱來受薦。享施主珍羞之味。聽如來秘密之言。顒契一乘。頓超十地。如是人道。盡乘此燈。普皆供養。

先亡人道生天界

次持此燈。供養一切脩羅之衆。或覩威容。

實堪怖畏。示三頭之異狀。張六臂之殊形。雖有神通。未離惡道。爰施主精誠供養。聽如來秘密加持。仗殊勳而托化淨方。乘寶偈而來臨法會。如是脩羅道中。盡乘此燈。受今供養。

天阿脩羅罪消滅

次持此燈。供養琰魔羅界。地獄道中。處鐵圍之衆。居火趣之徒。罪自心招。報因業感。或覩清凉之境。思往其中。見與暴雷之勞厭遊於內。教宣密呪。供列天酥。唯願來臨。盡希諦聽。出離苦趣。托化淨方。如是地獄道中。盡乘此燈。受今供養。

地獄道中罪消滅

次持此燈。供養一切餓鬼道中。業苦煎熬。形容枯顇。纔逢可飲。奈咽細以如針。恒受飢虛。且皮膚而似漆。不是寃親之所執。多應饕餮以難超。累劫不聞漿水之名。經年不覩酥酡之味。慈彼種類。喜遇信心。脩品饌而普濟。延羸。仗加持而盡能飽滿。如是餓鬼道中。盡乘此燈。受今供養。

餓鬼道中罪消滅

次持此燈。供養一切傍生道中。空飛陸走之衆。林棲沼沚之倫。龍鳳龜麟。且表一時之瑞。駝驢象馬。寧辭千里之勞。總蹄角之

群靈應羽毛之品類。纔伸召請悉願来臨。如是傍生道中。盡乘此燈。受今供養。

傍生寃債罪消滅

次持此燈。供養諸多立靈祭主。長幼衆靈。時深歲久。失諱忘名。咸以燈明。普皆照燭。唯願真魂不昧。響鑒良因。無留滯於冥途。速化生於浄土。親聞妙法。自悟勝緣。歷劫昏迷。朗然頓破。本来覺性。豁尒圓明。花發心開。增輝慧炬。永出輪廻之趣。常遊解脫之門。憶念逍遥。隨心自在。不纏有漏。速證無生。如是十方法界。河沙餓鬼。水陸有情盡乘此燈。咸皆離苦河

法界父母罪消滅

次持此燈。供養虗空地界。方位靈祇。今宵施主。井竈門闌。日遊月殺。太歲諸神。吊客喪門。官符五鬼。黄幡豹尾。十二禁忌。一切神祇。六畜水草。四神八將。在宅神祇。唯願有威德者。速預赴會。無威德者。召請来臨。盡乘此燈。受今供養。

方位神祇降吉祥

盖聞四生迷瞶。是為幽途。三界昏蒙。名作大夜。况處無明之域。難逢普照之光。嗟六趣以交馳。愍四生而紛擾。所以如来出世。廣利群倫。應頓悟漸悟之機。唱三乘一乘

之教。謂之慧日。照之愚蒙。謂之智燈。燭之黑暗。故法有傳燈之意。佛彰大夜之明。破三有之昏衢。輝千光之法炬。由是因緣之內。智照圓融。所以內心常明。外燈常照。萬惡自光中而滅。千祥向光裏而生。是以香酥油燈。諸佛以之共讚。智慧法炬。衆生以自咸興。上則供養。十方諸佛。諸大菩薩。次則供養。五嶽四瀆名山大川。河海大帝。社稷城隍。當處當居。諸方諸位。一切主執神祇。下則照破一十八地獄門開。傍及四生六道滯魄沉魂。若幽若顯。以蒙光證聖超凡獲利益。如是功德。難可具宣。大衆虔誠

用伸回向。法界有情。咸皆解脫。

一我以法輪無盡燈　四聖六凡普供養
清淨光明照十方　無量無邊作佛事

唵引鉢頭摩鉢羅袮吽娑嚩訶

五方戒壇儀

蓋聞聖道虛寂。固能圓常。應物無方。豈無形相。今則壇場規備。次乃依式行儀。所謂娑婆穢境。五趣雜居。土石諸山。穢惡充滿。將祈聖衆降臨。先當界壇洒淨。界者。四隅標畔名界。壇者內生善法名壇。故經云。界壇洒淨。利益功能。畧陳四種。一者令無魔惑。二者害不能侵。三者作法安寧。四者善

法成就。經中具載。教啓科儀所以今辰會
首。建置水陸之道場。修設平等之法會。將
行戒法。須稟壇規。故經云。應以香花燈塗。
珎饈寶錯。杵鏡弓箭。刀劒鈎輪。種種聖像。
安置壇中。是以秉智慧弓。執堅固箭。仗般
若刀。揮金剛劒。所謂金剛劒上。不立纖毫。
般若鋒前。寧無明相。如來教藏。有結界護
魔洒淨大陀羅尼。

以此法泉功德水　先須結界洒塵勞
願憑秘密作加持　普洒方隅皆清淨

南無三滿哆沒馱喃唵引阿鉢囉合二底三
弥議議那三弥三滿馱訥哩誐帝鉢囉合二
訖哩底尾秝帝達哩摩馱覩尾秝馱祢娑
嚩訶

壇敷三界。色應五方。是以勾芒在先。太皥
居甲乙之位。祝融垂右。炎帝列丙丁之宫。
顓頊臨時。玄冥主肅穆之事。蓐收輔弼。少
皥處九陽之宫。離簾即位。黄色居中。吉祥
彩映現於五方。集聖賢四維於上下。聞名
信向。利益俱霑。秘密靈文。我今宣念。

今於此地建壇場　為作證明垂加護

那謨野便祢哩尾勤那娑作揭囉悉帝寫
哆毋唎嚩日囉嚩悉利軍拏哩係覩便哆
摩便寧奴覩娑那

恭惟。東方教主。阿閦慈尊。居薩埵微妙之門。仗金剛堅固之力。引剎剎塵塵之衆。接物利生。現巍巍蕩蕩之身。摧邪顯正。我今散閼伽水。執般若刀。大演總持。戒諸魔事。釋父遺言。志心宣念。

唵引嚩惹囉唧也嚩嚕嗢那迦吒三摩耶鉢囉尾舍野吽

恭惟。南方教主。寶生慈尊。設灌頂慈悲之門。作莊嚴利益之法。現種種光明之相。導引愚迷。運雄雄悲智之身。提携品類。我今散閼伽水。執般若刀。大演總持。戒諸魔事。釋父遺言。志心宣念。

唵引囉怛曩唧吔嚩嚕嗢那迦吒三摩耶鉢囉尾舍野怛洛二合

恭惟。西方教主。無量慈尊。開蓮花印相之門。闡普照無為之教。禮浩浩端嚴之相。濟拔含靈。瞻巍巍受用之身。消除罪苦。我今散閼伽水。執般若刀。大演總持。戒諸魔事。釋父遺言。志心宣念。

唵引達哩摩唧吔嚩嚕嗢那迦吒三摩耶鉢囉尾舍野紇哩二合

恭惟。北方教主。成就慈尊。啓羯摩辦事之門。現自在神通之相。張一一深玄之教。愍念凡情。稱元元自性之身。哀怜苦趣。我今

散闍伽水。執般若刀。大演總持。戒諸魔事。
釋父遺言。志心宣念。

唵引羯哩摩唧吔囀噌嗢那迦吒三摩野
鉢囉尾舍野引嗯

恭惟。中方教主。徧照慈尊。住中央解脫之門。接海印圓通之衆。悟明明之心地。利及存亡。現了了之真如福霑幽顯。我今散闍伽水。執般若刀。大演總持。戒諸魔事。釋父遺言。志心宣念。

唵引毘盧遮那野娑囀訶

加持天輪燈壇儀

夫天輪者。分形於混沌之初。列象於杳冥之始。懸七曜以示陰陽。廓二儀而為天地燈顯智光。輪為轑壞。於是金轂相連兮。解摧邪而顯正。銀燈續焰兮能傳法以度生。二氣生光。普照法界。一輪晃耀。徧滿娑婆。今乃安置般若之天輪。點照無盡之慧炬。供養天輪之聖衆。徧虛空界之星辰。會首虔誠。遙望燈壇。讚燈供養。

唵引鉢頭摩波羅袮吽娑囀訶

我以法輪無盡燈　正八位前普供養
清淨光明照十方　無量無邊作佛事

唵引薩哩嚩怛他誐哆你波布佐弥伽三
母怛囉薩頗闌拏三摩曳吽

恭惟。須弥頂上。分四朶之真宮。阿耨池邊。列三天之聖衆。隨行帝釋。擁坐梵王。乘一點之光明。滅五衰之報相。如來教藏。

唵引牟尼達哩吽發吒

恭惟。天門清徹。洞開九重。寶階晶瑩。化出三道。宮居於妙高之畔。果受於天衆之名。冠粧玉翠。衣掛銖瓔。祥光靉靆映蒼空。瑞氣濛濛凝碧落。如來教藏。

唵引多囉哩祢娑嚩訶

恭惟。天童玉女。寶蓋金幢。花鬘翡翠。以盈宮。鳳扇龍旌而滿陛。非思衣而衣掛體。非思食而食充飡。覩此燈光。咸蒙福祐。如來教藏。有陀羅尼。

唵引烏律尼娑嚩訶

恭惟。娑婆教主。堪忍界師。乃素阿薩呵之天。實阿迦膩吒之衆。或四王忉利。兜率夜摩。化樂他化之君。梵衆梵輔之主。乃至無所有處。非非想天。乘此燈光。普皆供養。如來教藏。

唵引輪婆吠引娑嚩訶

加持地輪燈壇儀

夫地輪者。元氣既分。乾坤乃定。陽生兮清氣上昇。陰降兮濁形下墜。地乃萬物住持之肇。輪為百轂運轉之功。負載九曲之江

河。住持五嶽之峯岫。四聖同居兜率之上
六凡共住閻浮之前。今者。燈點千光。消昏
作朗。燭然萬種。破暗除迷。燈燈無盡。照般
若之地輪。法法何窮。滅幽衢之大夜。居嶽
居山之衆。住河住海之神。乘斯供養獲神
通。覩此光明成正覺。會首上香。遙望燈壇。
讚燈供養。

唵引 鉢頭摩波羅你吽娑嚩訶

我以法輪無盡燈　下八位前皆供養
無邊業障盡消除　心悟花開成正覺

唵引 薩哩嚩怛他誐哆你波布左名伽三
母怛囉二合 薩頗囉拏三牟曳、吽

恭惟。輝輝寶炬。豁開三十六種之昏蒙。朗
朗金燈。大破一十八層之黑暗。冥王獲益。
郊野蒙恩。如来教藏。

唵引 三牟尼娑嚩訶

恭惟。燈者無不破暗。輪者無不轉持。九曲
之江員之不役。三元之府載。以何勞。謹依
大乘。然燈普徧。如来教藏。

唵引 鉢囉末哩馱頞娑嚩訶

恭惟。慧心恒朗。定意長明。假一點之光輝。
照阿鼻之黑暗。引凡證聖。援難出殃。蒙法
輪燈。悉皆離苦。如来教藏。有大陀羅尼。

唵引 佉囉帝野娑嚩訶、

恭惟塗變清涼。燈除幽暗。密言乃妙樂之
跡。供養實處誠之懇。一燈燓起。萬劫長明。
法界有情。咸皆離苦。如来教藏。有大陀羅
尼。

唵引 逸帝律尼娑嚩訶

天地二輪總加持儀

盖聞。二曜循環。未及九幽之暗。一燈作照。
能傳千炬之光。故佛號曰燈明。其明補於
日月。昔阿闍貝百斛照道成大聖緣。至獵
師一箭挑燈。得通天眼。今者會首。既辦無
遮之大供。敬造長明之二輪。憑此佛光。無
幽不矚。四王星宿。上通有頂之天宮。五嶽

山河。下及無邊之地獄。三千世界之種類。
二十五有之輪迴。俱乘慧命。而永脫迷津。
不昧本心。而咸通宿命。如來教藏。有大陀
羅尼。

唵引 嚩慧囉達哩摩訖哩唵嚩慧囉底叉
拏攙唵嚩慧囉涅哩底訖哩二合吒

加持乳海儀

夫乳海者。淨若醍醐。清同良藥。注甘露於
慈悲之際。濟饑虛於火燄之前。一乘讚詠。
三寶加持。酌膏雨於悲舍之中。潤群生於
塵寰之內。歆受之者。變熱惱作清涼。遂眞
之流。返空腸為轉轂。內障外障。飲江河而

火燄燒心。無財少財茹涎嚥而膿團塞口。
唯說破車之狀。不聞漿水之名。我今懸彼
幽冥。特備名香乳海。願乘加持之力。普獲
充滿之容。寶鐸傳音。悉令受飲。如來教藏。

壺中甘露如來印　普施幽冥業障身
今將秘密法加持　冥道孤魂蒙潤濟

南無婆誐嚩帝蘇嚕播野怛他誐哆野

加持八卦壇儀

夫八卦者。位分東西南北四維各居一方。
唯願八位靈神。欽奉佛勅。助護壇場。資薦
靈魂。領受良因。同霑利樂。如來教藏。

唵引牢拏囉嚩唎祢嚩囉祢吽

伏以威神莫測。聖力難思。護助法筵。無諸
障碍。

唵引尾嚕祢訶嚩嚕訶野娑嚩訶

伏以神通廣大。變化無窮。衛助壇場。存三
利益。

唵引尾濕嚩鉢納弥魮哩

伏以神通浩浩。正直無私。守護勝筵。普資
含識。

唵引喝囉伐帝吽吽發吒娑嚩訶

伏以廣陳科式。召集聖凡。仗三寶最勝密
言。祈八方靈通之衆。發菩提心。求解脫道
如來教藏。

南無三滿哆沒馱喃唵引質置質置婆嚩訶

加持望鄉臺儀

夫望鄉臺者。初臨陰界。乍別陽間。悲風颯颯。眼垂痛淚。望家鄉。慘霧漫漫。面帶愁容。臨鬼趣。牛頭前引。馬面後隨。三魂歸於冥府之中。七魄向於幽泉之下。恒居苦處。出離無由。今者水陸會首。普薦法界父母。承斯密言。同登解脫之鄉。共到無爲彼岸。如來教藏。

我今宣念秘密言　唯願靈魂皆解脫

南無三滿哆沒馱喃唵引乃哩底野娑嚩訶

加持枉死城儀

切以。銜冤抱恨。意忽忽非理而亡。殞命傷身。心恍恍屈刑而死。三魂杳杳。痛悲哀於枉死城中。七魄悠悠。苦怨恨向鬼門關下。三光不照。名呼黑暗之間。萬苦長臨。號曰幽冥之內。或男或女。近親遠疎。愁觀劍樹齾齺。怕見變河滚沸。牛頭執戟。馬面擎叉。全無慈愍之心。大有傷殘之恨。若非水陸超昇。畢竟無由解脫。是以金文演唱。剎那而離苦生天。玉偈宣揚。頃刻而超凡入聖。如來教藏。

我今宣念秘密文　唯願靈魂皆解脫

南無三滿哆沒馱喃

南無普光菩薩摩訶薩　唵啊啊喑噁

加持鐵樹愛河儀

切以愛河浪滾。漂溺無窮。劍樹齟齖。傷殘剮重積大善者於中不去。造極惡者決定難逃。鑊湯滾滾。唯煎作惡之徒。寶蓋搖搖只接修行之者。千尋碧浪。覩之者膽顫毛寒。萬丈洪波。渡之者皮傷肉綻。牛頭猙惡遍趕其中。鬼使生獰驅逐在內。所以我大覺濟苦海之漂流。救衆生於苦趣。茲者會首。廣作津梁。仗般若之功能。度沉淪之苦海。頓超生死。永出迷津。證上品之化生。登菩提之彼岸。如來教藏。

我今宣念秘密言　唯願靈魂皆解脫

南無三滿哆沒馱喃唵引阿誐那耶娑嚩訶

加持金橋儀

蓋聞紅雲繚繞。紫霧盤旋。七珎間飾欄杆。八寶攢成甬道。岸排玉柱。底布金沙。喧喧而仙樂盈空。馥馥而天花滿路。旌幢隊隊幡蓋行行。天男仙女以前迎。龍管鳳簫而後從。所以道金橋高建。有殊功。一路玄通佛界中。寶蓋迎時騰瑞氣。幢幡引處動香風。如來教藏。有陀羅尼。

宣揚無上大雄文　聖衆慈悲垂加護

唵引奢佉補陀耶多陀誐陀耶阿羅訶帝

三藐三菩馱耶怛姪他唵鉢囉奢奢哆鉢囉奢哆摩哆娑囀訶
唵引囀蘇摩底室唎曳娑囀訶

加持滅惡趣息苦輪儀

聞眞空本寂。妙有繁興。依正互融。聖凡交徹。既悟迷之派列。遂苦樂以歧分。般若現前。寶位高躋於四聖。塵勞未息。輪廻永墜於六凡。業海茫茫。甘受羚[illegible]之苦。幽途擾擾。曾無救濟之方。不有至慈。孰爲法施。是以釋迦如来首說光明之呪。面然大士。助開甘露之門。梁武帝夢感於神僧。齋修水陸。英禪師傳文於義濟。福被幽明。大設無遮。惟茲水陸。今辰檀信。特運深慈。援溼犁之重苦。薦今古之尊親。謹依科式。准教加持。頓摧滅於苦輪。普出離於幽壞。如来教藏。有四聖諦法輪眞言。

南無苦聖諦法輪

南無達摩斫柯羅衣娑囀訶　集滅道亦尓

夫獄有孤獨近邊。八寒八熱。特爲冥衆。設息苦輪。謹依教藏。選徹妙門。滅惡趣經云。昔一十六菩薩。起大慈愍。作救護因。建二八輻圓相法輪。摧一十六寒熱苦境。轉法輪。則三塗獄摧碎。誦神呪。則五無間清涼。故知菩薩願廣。神呪功深。每一輻置一菩

薩將一轂安一神呪建法輪於此地救重
苦於涅槃。霜靜徑牢。剋消罪報。如来教藏。
有菩薩㘞菩本願真言。即當宣念。
唵引蘇尾布囉嚩那寧訶賀吽
南無普𡭊菩薩摩訶薩　滅惡趣東云
稽首金色慈氏尊　加持東方轂輻輪
嚾願不捨大慈悲　摧碾惡趣碎如塵
唵引昧賀囉拏野泼嚩訶　息苦輪南云
稽首綠色香像尊　加持南方轂輻輪
唯願不捨大慈悲　摧碾惡趣碎如塵
唵引献馱賀㤪帝底你吽　滅惡趣西云
稽首白色甘露尊　加持西方轂輻輪
嚾願不捨大慈悲　摧碾惡趣碎如塵
唵阿密哩合二哆鉢囉合二比阿密哩合二哆嚩
底吽　息苦輪北云
稽首黑色金藏尊　加持北方轂輻輪
唯願不捨大慈悲　摧碾惡趣碎如塵
唵引嚩囉誐帝吽　中間作法
稽首東西南北隅　方隅十六大菩薩
加持輪輻勝無邊　輪轉苦息離惡趣
唵引薩哩嚩尾咄嚕吒
法界衆生苦輪息　總願除勢得清涼
皆發無上菩提心　同出愛河登彼岸
唵引薩哩嚩怛他誐哆達摩馱覩摩訶摩

枳議佉㮈唱囉唱囉吽吽泮吒

無邊煩惱斷　無上法門修

擔度諸有情　皆共成佛道

唵引三摩尼娑嚩訶舉呪

破有相無間地獄儀

盖聞地藏菩薩者。慈悲願廣。擔海洪深。大啓真心。乃行教化。或振錫擎盂。或九頭化體。哀憐於六道之中。拔苦向三塗之内。導明慈造。時時誘接於冥司。長者悲情。日日提携於地府。所以聖人垂化。愍衆生不悟於真乘。大覺懷慈。使我等超昇而解脫。免令墮落。出離無期。詳夫東西獄内。近邊孤獨以聲究。南北四中。八熱八寒而呌苦。故知寒兮冷侵肌骨。知熱兮焰燎皮膚。近邊兮斜見惑心。孤獨兮懷辛劇苦。是以阿鼻獄内。貪嗔獸狗以来飡。無間獄中。吐毒銅蛇而競食。如斯苦報。實可哀憐。若非甘露門開。畢竟無由解脫。今者謹依教藏。准伏金言。秘密靈文。即當宣念

金鈴響處鳴三際　寶杵揮時振八寒

阿鼻無間罪消除　冥道幽魂皆解脫

若人欲了知　三世一切佛

應觀法界性　一切唯心造

南無阿瑟吒悉底喃引三藐三菩䭾耶故

緻喃怛你也他唵(引)哏嗑曩囀婆悉提婆
悉提哩吽
唵(引)佉囉帝野娑嚩訶
上来鐵城雖破。無間罪深。獄有多名。畧分
五類。所以東方卒獄。從地周圍。隨心所造
於愆尤。逐意皆成於苦楚。由是生前作業。
死後為因。劒林鐵刺以穿心。拔舌犂耕而
涸髓。非憑密語。難破幽關。用此薦嚴。稱揚
聖號。
南無智炬如来　若人欲了知　(云云)
唵(引)佉囉帝野娑嚩訶
恭惟南方浩獄。猥火燒城。慳貪熾盛於平
生。妄念深迷於人世。罪因居此。果報隨心
鑊湯爐炭以燒身。火磨鐵犂而碎體。非憑
密語。難破幽關。用此薦嚴。稱揚聖號。
南無智炬如来　若人欲了知　(云云)
唵(引)佉囉帝野娑嚩訶
恭惟西方刼獄。風起成陰。從心所感於業
因。致意定招於惡報。人間作罪。鬼趣為殃
銅蛇鐵狗以分身。劒樹刀山而碎骨。非憑
密語。難破幽關。用此薦嚴。稱揚聖號。
南無智炬如来　若人欲了知　(云云)
唵(引)佉囉帝野娑嚩訶
恭惟北方黒獄。從水成氷。五根作罪本無

休。八識掐愆寧有昧。惡因廣大。苦海洪深。
火城上下火交流。氷獄縱横氷片裂。非憑
密語。難破幽関。用此薦嚴。稱揚聖號。
南無智炬如来 若人欲了知 云云
唵引佉囉帝野娑嚩訶
恭惟中央大獄。乃號阿鼻。不開不住於長
年。無救無遮於永劫。可謂心行殺盗妄意。
從貪嗔癡因掐業果之愆。惡感苦縁之報
致使鎔銅灌口。熱鐵纏身。灰河沸屎以傷
殘。等活涅犂而苦痛。非憑密語。難破幽関
用此薦嚴。稱揚聖號。
南無智炬如来 若人欲了知 云云

唵引佉囉帝野娑嚩訶
加持黒道儀
切以黒道雲收。分别九泉之関路。白毫光
現。引超六度之橋津。形杳杳以知歸。神冥
冥而得狀。唯願幽冥聖衆陰府真靈。分車
僻路雲趍所請之方。並幟聯幖光赴召臨
之位。来從此路。去返茲程。若非密呪以加
持。由恐塵寰而纖汙。如来教藏有陀羅尼。
宣揚無上大雄文 願佛慈悲垂加護
唵蘇息帝
命請冥殿十王儀
夫此香者。稟陰陽之秀實。種天地之靈根。

一炷纔焚。六時芳馥。聚爲花盖散曳祥煙。下周陰界之中。上徹梵天之際。馨香無盡。功德難量。如来教藏有焚香陀羅尼。

遼遶祥雲通碧漢　氤氳瑞靄透黃泉

信心憑此徧冥司　地藏十王皆供養

南無三滿哆沒馱喃唵引阿達嚕誐帝娑嚩訶

夫十王者。名彰塵世。跡示幽都。列分十位之權。擅拔三塗之苦。過去未来之業。判斷無私。生前殁後之愆。權衡有鑒。外雖形於惡相。内各具於悲心。欲薦亡魂。須憑聖力。如来教藏。

以此振鈴伸召請　地藏十王願聞知

願承三寶力加持　今夜今時来赴會

南無三滿哆沒馱喃唵琰魔囉馱覲囉惹野伊呬伊伊呬娑嚩訶

南無三滿哆沒馱喃唵琰魔囉捺落迦伊呬伊呬娑嚩訶

南無三滿哆沒馱喃唵琰魔囉落乂栖毘藥躰怛囉馱伊呬伊伊呬娑嚩訶

切以萬物之廣。其數無窮。生於天地之間。爱只有其二種。一者有情。二者無情。俱托有質。皆其物也。然有形之物。莫不被陰陽運數而迁轉之。各隨生化。促延大小之自

耳其無情輩則任被盈虛昇降寒暑代謝之所變易寂爲而來滅爲而去則無苦樂忻怖之心矣有情之流楞嚴所謂十二類生卵胎濕化若是也咸包真靈具佛德性然自無始背覺合塵恣三毒十惡而無猒足故三界六道而建立之往來無極如環無端以其情少想多則神識輕清而生乎諸天情想得中則不沉不浮而生乎人世情多想少則鬼畜重濁而墜乎溟漠或六根不全作惡則生邊方之處所謂有十王地獄即無間也故教稱琰魔羅界則所謂閻羅大帝統王之境耳然則十方界内亦

復如然是以閻羅而下相次諸王各立部署憲條而爲治化乃至分司列職僚宰群神咸悉備爲其尊差卑降或循實報或化權形隨處現身止惡勸善戒諸迷儻使自省於前愆畢受苦殃更不增於新業如是分命主執列局專曹蓋衆生未絶於罪因故冥道須勞於宰執閻羅天子泰山府君十八典獄之王百萬牛頭之衆監齋五道善惡部官既罪福以分明據業緣而處斷茲者會首 某人 修無遮平等齋儀救永處無明苦衆伏願冥道十王百司宰輔應施主之慶悋慶同會之嘉時前伸普告後展

請儀會首上香。謹當設拜。

南無一心奉請。現居陰界。攝化冥途。具萬德相好之嚴身。得無生法忍之妙樂。振無聲錫。擊開地獄之門。掌不夜珠。照破昏衢之暗。釋罪尊師。大慈悲地藏王菩薩。道明慈造。時時誘接於冥司。長者悲情。日日提携於地府。唯願不違本誓。怜愍有情。

一心奉請。威嚴叵測。利益難量。名標萬德之尊。位列十王之首。推窮罪類。引勘囚徒。問衆生所作因緣。理凡夫修何果報。至明至聖。判斷陰司。秦廣大王。并從眷屬等衆。唯願暫離幽府。略赴香壇。

一心奉請。悲生有願。濟苦無倫。德標江海之淵深。性淨秋蟾之潔白。名持第二。次理幽關。每朝決責於衙。究曉夜琢磨於限部。靈明炳煥。掌判陰司。初江大王。并從眷屬等衆。唯願速馳鳳馭。略赴香壇。

一心奉請。身雖忿怒。心抱慈悲。愍觀衆苦之緣。俯鑒諸懲之至。三塗急運。六道忙然。難容巧詐之流。不許姦訛之輩。至明至聖。判斷陰司。宋帝大王。并從眷屬等衆。唯願運慈悲。念發歡喜心。今日今時

一心奉請。法崇一正。德號五官。攝其善惡

之高低量以生殺之輕重。雙童侍衛。群
卒虔恭。每懷惻愴之心。常愍愚迷之苦。
聰明正直。掌判陰司。五官大王。并從眷
屬等衆。唯願畧停忿怒。廣運慈悲。

一心奉請。威光赫赫。聖力雄雄。衣披天地
之星辰。冠戴江河之日月。位極九五。化
滿三千。令人改往修來。使一一捨邪
歸正。冥中統御。總判陰司。閻羅大王。并
從眷屬等衆。唯願愍衆生苦。奉諸佛言。

一心奉請。明明有顯。一一無差。常將寶鏡
以彰懸鑒。察衆生之善惡。因人嘆惜。罪
士嗟呼。因十惡而條法加刑。為群迷而
積成限簿。深窮報應。掌判陰司。變成大
王。并從眷屬等衆。唯願上遵佛勅。下愍
凡情。

一心奉請。人天普仰。神鬼咸欽。胸如江海
之淵深。德若須彌之高大。眉愁塞海。目
怒駈山。察衆生善惡之因。鑑有情苦樂
之報。修仁蘊德。掌判陰司。泰山大王。并
從眷屬等衆。唯願廣興悲愍。欵降慈顏

一心奉請。號標平等。德尚仁慈。護生於鞭
撻之間。誠勗向苦刑之際。深懷大願。恒
抱悲心。嗟吁地獄天堂。只在惡緣善報
業隨輕重。掌判陰司。平等大王。并從眷

屬等衆。唯願。欽依密呪速離幽關

一心奉請。位專交易。隷都市王。受命於琰魔之間。著功向金山之外。周年之主。一歲之君。幽關爲决正之神。地府作斷究之聖。勸平斗秤。掌判陰司都市大王。并從眷屬等衆。唯願崇斯虔禱。運大神通。

一心奉請。無邊行願。有大威神。慈悲利益於羣生。永作輪廻之主宰。常居陰界。攝化冥途。留形於刹土之中。傳聲向普天之下。巍巍氣宇。掌判陰司。轉輪大王。并從眷屬等衆。唯 願體茲懇悃。此淨筵

一心奉請。幽冥主宰。善惡部官。定罪福以無差。遂業緣而有鑒。監齋使者。五道大神。十八典獄之王。百萬牛頭之衆。不拘大小。亦有尊卑。三司總赴於香壇。六案俱臨於法會。唯願希遵佛勅。普釋囚人。

一心奉請。職居總帥。輔弼闍羅。掌百局之尊權。領三司之重柄。分符外化。泰山府君。

一心奉請。如來親詣。位號分明。一十八掌獄之都官。無央數群情之化主。琰魔殿側。迦延等神

一心奉請。鐵圍山內。狹道兩傍。寶遶菩薩之親臨。業簇勞生之苦楚。恒加禁等。四

九諸王。

一心奉請。本類經指。鐵圍山間。從琰魔至忉利天宮。設呪擋永扶持正法。大惡毒等。四八諸王。

一心奉請。威靈可畏。正直難欺。爲陽道追攝之神。作陰司主典之使。三司六案。十八典獄。善惡簿官。監齋五道。僉書掌記。警廵都統。言該不盡。一切主執神祇等衆。

一心召請。截手烙脚。碓擣磨磨。鑊湯爐炭之流。銅柱鐵床之輩。十方法界。一切地獄道中。受苦有情等衆。

一心召請。業因十惡。受報多端。晝飡穢汙以充飢。夜宿林巒而作伴。十方法界。一切餓鬼道中。受苦有情等衆。

一心召請。隨業墮類。逐報分形。受生而萬類千般。捷疾而水陸空界。十方法界。一切傍生道中。受苦有情等衆。

上來奉請。幽冥聖衆。已降道場。地藏十王。同臨法界。雖則神有五通。不能淨除三業。仰勞大衆。畧稱法事。躬命聖賢。依儀灌沐。切以潔萬物者。莫過於水。淨三業者。先淨於身。是以特啓淨心。備陳浴室。如太虛空。廣博無礙。一沐塵勞。萬劫嚴淨。然後行參

三寶。同坐道場。以此洗心。定當作佛。如來
教藏。有灌沐陀羅尼
以此香湯水　沐浴十王衆
願承法加持　悉獲常清淨
唵引嚩惹囉合二那迦折
上來浴身已淨。潔體無塵。想衆聖亦如太
虛。念諸佛同臨法會。今著既出蘭堂。行叅
佛聖。大衆虔誠。迎引叅禮。十王聖衆。既趍
勝會。必先叅禮三寶。滅有漏之塵勞。獲無
為之聖果。聽真乘之妙法。覲至聖之慈容。
可謂千生罕遇。萬劫難逢。當須上荷諸佛
之恩。下慰檀那之志。唯願。十王聖衆。聞梵
音聲。低頭作禮。
闐闐車從相隨至　衣珮鏗鏘振妙音
聞斯密呪發虔誠　普禮佛法僧三寶
唵引薩哩嚩怛他誐哆播那滿那能迦嚕弥
上來冥官。叅禮已竟。次當安座。壇儀俱備。
位次方安。列錦繡之旌旗。懸幢幡而覆盖。
天花雨散。仙樂空鳴。歆蘊藻之清羞。享蘋
蘋之素薦。金鈴震響。寶杵宣威。喜運慈悲。
普伸濟拔。如來教藏。
聖體巍巍臨寶座　須憑密呪作加持
各運慈悲赦罪人　速得往生安樂國
唵引薩哩嚩怛他誐哆摩囉僧賀阿薩

那布佐豨伽三毋怛囉薩頗闌那二毋曳吽

上來。安坐已竟。供養當陳。雖品味之消疎。望聖慈之鑒納。唯願。各興哀愍。共起寛慈救一切之亡靈。滅三塗之苦楚。承慈悲之密教。盡出幽途。超上界之天人。咸生淨土。如來教藏。

檀信誠心興妙會　特陳供養列清羞
仰惟地藏與冥官　唯願慈悲哀納受

唵引誐誐那三婆嚩韈日囉斛

召請諸靈儀

切以愛河浩渺。業海洪深。常思世俗之浮花。不念幽冥之業報。致使罪因廣大。苦果無邊。起一時慳悋之心。智通昏昧。作無量根本之罪。覺性俱昏。輪廻六道之中。汩沒四生之內。今宵會首。水陸檀那。追思祖祢。痛想宗親。生不遇於法筵。死未超於淨土。由是命六和之上士。焚五分之名香。宣寶戒之律儀。仰崇修之克薦。今當召請。先誦密言。如來教藏。有召請陀羅尼。

以此振鈴伸召請　諸靈三代願聞知
願承三寶力加持　今夜今時來赴會

唵引阿穆伽耶吠嚕佐賀那摩訶毋捺哩摩尼鉢納摩入嚩囉鉢囉嚩哆哩哆野吽癹吒娑嚩訶

唵引鼻止鼻止毘舍佐喃廣唎廣唎薩哩嚩布佐喃野娑嚩訶

唵引步步地哩迦哩陀哩怛他誐哆野

上來已憑密呪。懺滌愆尤。既無障碍之緣。當叙請迎之欵。仰憑法威德力。最勝難思。依密語以加持。仗金言而呼召。伏願靈魂不昧。淨識如存。赴薦揚之道場。領現前之功德。享清淨之齋筵。受尸羅之戒法。先當奉請引路王菩薩。為引導之師。大衆虔誠。會首上香。

南無一心奉請。身嚴瓔珞。體掛花鬘。接群迷於淨土之中。引亡靈向碧蓮臺畔。大聖引路王菩薩摩訶薩。

伏聞地水火風。聚一軀之假合。生住異滅。秉四相之遷移。三緣和合而言生。為身為體。五蘊滅謝而曰死。唯識唯神。憑佛法之資粮。生人天之淨域。今宵會普。水陸檀那。奉為追薦三代家親。自從掩世。未審超昇。是以修崇法會。嚴辦勝緣。召請靈魂。當臨淨室。唯願具通中有。不為山石之妨。宿障內無。得受香花之供。見白幡而生歡喜。昇金界而息憂悲。隨佛隨僧而來。秉功秉德而往。雜灰簇麵。尋蹤而驗彼行藏。立筯安花。示跡而遺茲住室。佳誠已辦。靈識希臨

當陳懇切之詞。須就冥堂之位。今當召請速須来臨。施主上香。

一心奉請。雖居欲界。未免輪廻。不知覺悟之門。豈識生死之路。無明暗閉有漏昏纏。随六根而馳騁心猿。縱貪嗔而難収意馬。恐沉惡道。墜落幽冥憑佛寶而地獄殃消。仗聖慈而速臨法會。今當召請。我等父母。累世家親。久遠先亡。并諸眷屬等衆。

一心奉請。身居幻化。壽類浮泡。非究竟堅固之身。乃四大所成之體。心為苦本。招四百四病之愆。意作罪原。起十惡七遮之咎。亡魂悄悄。靈識憂憂。憑法寶而餓鬼消殃。仗聖慈而速臨法會。今當召請。我等父母。累世家親。久遠先亡。并諸眷屬等衆。

一心三請。凡居一世。不念身亡。生前恣性昧真常。歿後追魂遊地府。姻親恒念。求功德而須早超昇。眷屬常思。懺業障而永求解脱。出離惡道。托化淨方。憑僧寶而傍生殃消。仗聖慈而速臨法會。今當召請法界父母。累世宗親等衆。唯願承三寶力。仗法加持。今夜今時。来臨法會

上来。召請宗親。已降道場。於香壇內。乍見

姻親心生恐怖故我如來有離怖畏大陀
羅尼是故我今即當宣念
南無婆誐嚩帝阿佩孕迦羅野怛他誐哆
野
上來諸靈離怖畏已竟屈煩大衆徹舉鐃
聲迎引沐浴
切以水能離染物用難思洗塵垢之愆瑕
蕩愚迷之煩惱勸請亡魂男者歸於男堂
女者向於女室各各洗蕩於六根一一躬
參於三寶教中有沐浴之偈
以此香湯水　沐浴亡魂衆
願承法加持　悉獲於清淨

唵引尾摩囉引秫帝娑嚩訶
上來已憑密呪除垢膩以身輕承仗真詮
滌愆瑕而體潔今有所備般般服飾種種
衣裳魂衆數多不能普給如來有變少成
多化衣大陀羅尼
南無引三滿哆沒馱喃唵引毘盧毘盧枳
尼枳尼娑嚩訶
上來亡者浴身已淨潔體輕清退舊換新
粧梳結束正當前行款步仰望聖賢大衆
徹舉鐃聲迎引參聖亡過諸靈既趍勝會
必先參禮三寶滅有漏之塵勞獲無為之
聖果然後受廣大供養具清淨之尸羅可

謂千生罕遇。萬劫難逢。當須上荷諸佛之恩。下滿檀那之願。受薦亡靈。聞梵音聲。低頭作禮。教中有偈。

大慈大悲愍衆生　大喜大捨濟含識
相好光明以資嚴　衆等志心歸命禮

唵薩哩嚩怛他誐哆䭾那滿那䏍迦嚕弥

上来已者。禮敬已周。下有懺悔之偈。衆梵同音。

我昔所造諸惡業　皆由無始貪嗔癡
從身語意之所生　一切我今皆懺悔

唵引薩哩嚩步歩薩普吒諾何那嚩日囉野娑嚩訶

上来懺悔已竟。向下須當指授西方極樂世界棲神之處。准大藏十餘經云。西方淨土。阿弥陀佛有大願力。若人十念其名。一報之後。定生其國。蓮花化生。衣食自然。長生不老。仰勞大衆。異口同音。

南無西方極樂世界三十六萬億一十一萬九千五百同名同號大慈大悲阿弥陀佛 至靈室安座

上来已者。靈室各分次第。叙位而坐。我佛有安坐陀羅尼。

唵引薩哩嚩怛他誐哆迦摩囉僧賀阿薩那布佐名迦三母怛囉二合薩頻蘭那三牟

曳吽

上来安坐已竟。如来教藏。有普供養大陀羅尼。

唵引 誐誐那三婆嚩嚩日囉斛

東川楊諤水陸儀文卷中

天地冥陽水陸儀文下

天地冥陽水陸儀文卷下

召請往古人倫儀

先讚三寶 同前

觀乎上天帝釋尚有戰爭。下界人王寧無殺伐。是以七十二陣起自軒轅。八十一征興從漢主。散八千之楚卒項羽刎於烏江剉百萬之雄師曹操敗於赤壁。樂毅圖齊之歲殺氣衝天。白起坑趙之時喜聲震地。蘇氏降其六國。君臣並驅。韓信將於三秦父子俱喪或提五千之深進李陵陷於虜庭或擕十萬而橫行劉備征於塞陌或網狂象踐隳偃月之兵或從火牛摧碎長蛇

天地冥陽水陸儀文卷下

召請往古人倫儀

先讃三寳 同前

覩乎上天帝釋尚有戰爭。下界人王寧無殺伐。是以七十二陣起自軒轅。八十一征興從漢主。散八千之楚卒項羽刎於烏江。剉百萬之雄師曹操敗於赤壁。樂毅圖齊之歲。殺氣衝天。白起坑趙之時。哀聲震地蘇氏降其六國。君臣並驅。韓信拔於三秦父子俱喪。或提五千之深進。李陵陷於虜庭。或携十萬而橫行。劉備征於塞陌。或調狂象。踐踏偃月之兵。或從火牛撞碎長蛇

之陣。或侵邊疆。而便陳軍旅。或罰財物。而
舉於干戈。或爭一拜。而劒戟交加。或競一
妓。而鎗刀鬧亂。如斯等類。不可具陳。乃至
三分派列。五代交崩。易主移君。安邦定亂
如龍鬬兮魚傷。若國災兮民難。且思扶秦
取魏。社稷傾危。興宋收幽。廟堂㢑蕩。二主
恓恓而去國。悔不聽天覺之忠言。百僚哽
哽而過江。恨只信姦臣之僻見。大矣哉。群
生之業感也。是以身遭橫死。冤鬼無依。骸
骨雖葬於寒林。神識多沉於地府。有子孫
者可謂追修。無兒女者何人救拔。今宵會
首。水陸檀那。運大悲心。修菩薩行。懺救冥

陽之極苦。願建水陸之道場。普爲十方法
界有情。解冤釋結。早離冥司。頓悟摩訶般
若。齊成阿耨菩提。是此願也。今當召請者
即是先已帝代。往古人倫。將伸召請。憑祕
密言。如來教藏。有召請大陀羅尼。

以此振鈴伸召請　往古人倫願聞知
伏承三寶力加持　今夜今時來赴會

唵引 阿穆伽野尾盧佐那耶摩訶母捺哩
麽柅鉢納麽柅入嚩囉鉢囉二合嚩利哆野
吽發吒莎嚩訶
唵引 鼻止鼻止毘舍佐喃虞嚕虞嚕薩哩
嚩布佐喃野莎嚩訶

蓋聞上自三皇。下該五帝。明王聖主。次第相承。或臨萬國以稱尊。或據一方而獨霸。金枝玉葉。聖后賢妃。周公孔子之儒。伯夷叔齊之士。文卿武將。為國亡軀。一切英賢。九洲四海之內。儒流釋道之間。乃至今宵施主檀越家親等衆。任是榮枯貴賤。終成白骨微塵。同居幻化之鄉。未出輪迴之際。紛紛天謝。實可哀怜。若非甘露門開。畢竟無由解脫。是以今宵會首。大啓無遮。西資極樂之因。上助菩提之路。今當召請。即是往古人倫。先當奉請引路王菩薩。以為引導之師。大衆虔誠。用伸讚請。會首上香懇

懃設拜

南無一心奉請。手擎寶蓋。體掛花鬘。接引衆生。歸極樂界。大聖引路王菩薩摩訶薩。

一心奉請。輪王五帝。盤古三皇。周秦漢魏。高唐晉宋齊梁霸主。一切往古。聖德明君等衆。唯願。

一心奉請。往古妃后。婇女夫人。或爭一拜而異國酬究。或運機關而圖謀位次。致使君王見怒。恥辱其身。脫霞帔而責向陰宮。去衣冠而罰於冷院。姿容美麗。顏貌端嚴。埋葬於青塚之間。踐踏於馬嵬

之下。一切古往后妃宮院夫人等衆。

一心奉請文王定禮。教訓儒流。遊七國以推賢。定二儀之騋贖。温良儉讓。禮義柔和。狄仁傑以安民。張子房之奉主。名傳千古之中。德鎮他邦之外。顯清潔而投向汨羅。標孤高而亡於易水。一切往古協贊臣僚等衆。

一心奉請武王定亂。治國安邦。立周朝社稷千年。標史記名傳萬古。明修棧道。暗使機關。渡陳倉而直入西秦。仗聖德而横衝壮塞。或三軍蕩散。一命難逃。或落馬而喪於沙場。或中槍而夭於旗下。一切往古為國亡軀。力士等衆。

一心奉請。捨家僧行。棄俗尼童。或拋父母而遠去雲遊。或別親知而叅禪問道。諸方論義。隨處尋師。挑囊負鉢而柱杖驅馳。涉水登山而往來辛苦。或燒身煉臂或為法亡軀。不遇勝緣。徒勞喪命。一切往古僧尼等衆。

一心奉請修真道士。煉行女冠。或居宮觀而設醮登壇。或住山嵓而飡松噉栢。或修身養命。或煉藥燒丹。或施工巧而藝術千般。或乃書符而祛除百病。致使仙方不遇。大道難成。或開造藥爐而迸火

燒身或吞霞服氣而乘空喪命。一切往古修真道士。煉行女冠等衆。

一心奉請。儒流高士。聰慧明賢。或懸頭刺股於紗窓。或鑿壁偷光於漏舍。三冬學義。七歩成章。積雪影而看書。聚螢光而立志。盖因身微命薄。金榜無名。羞慚而懶去家鄉。暢惕而身遭命喪。一切往古。儒流賢士等衆。

一心奉請。恩深孝子。義重賢孫。母思魚食而身卧寒氷。娘憶笋飡而血泣凍地。丁蘭母喪。刻木而奉敬如存。董永家貧賣身而孝心殯葬。是以埋子郭巨嘉聲普聮於千春。割肉閻提。證果留名於萬古。一切往古。孝子順孫等衆。

一心奉請。三貞九烈。女婦賢良。尋夫婿而哭磊長城。葬孤貧而裙包細土。心同皎月。志似寒霜。為亡夫而獨守空房。佐明君而身為女將。撫琴擲印。抱石投江。名傳於千古之中。命喪於九泉之下。一切往古賢婦烈女等衆。

一心奉請。貧窮受苦。老幼哀殘。或三冬凍餓於街衢。或九夏饑羸於陋巷。形骸憔頼。拄杖扶持。衣不盖於身軀。食不充於腸胃。更有無依無怙。無舍無皈在生時

尚乃於斯。死後也有何救濟。一切往古
老幼衰殘等衆。

一心奉請。遍周沙界。處處人倫。或居平地
於原川。或住深山於岩穴。經商市肆。家
榮豪貴以尊嚴。士庶黎民。身賤貧窮而
醜陋。今則更將誘引。迺互扶持。相攀出
離於幽冥。盡赴無遮之法會。一切往古
法界人倫等衆。

善惡迭用。昇沉於地獄人天。黑白兼彰。出
入於脩羅鬼畜。不知三界內是苦。豈信六
合裏非真。處人間八苦煎熬。居天上五衰
逼迫。因貪染慾。遂起愛憎。情幻遂煩惱蔓
延。求不得無明熾盛。冤讐既結。殺戮相交。
豈論高低。賢愚貴賤。六根具足。一性圓明
不自覺知。尚論生死者哉。上來召請。往古
人倫。已降道場。於香壇內。今當召請。即是
十類五姓。無主孤魂。將伸召請。憑秘密言
如來教藏有陀羅尼。

以此振鈴伸召請　無主孤魂願聞知
仗承三寶力加持　今夜今時來赴會

唵引阿穆伽耶吠嚕佐那摩訶毋捺哩摩
尼鉢納摩尼入嚩囉鉢囉合二嚩哩哆野吽
發吒莎訶
唵引鼻止鼻止毘舍佐喃盧咽盧咽薩哩
嚩布佐喃莎訶
伏聞。伏羲之後。漢明以前。無上教法而未
興。衆生業緣之難遣。迷眞逐妄。背覺合塵。
衡衡而但有循環。念念而不曾逍遙。恣意
行於十惡。不信有於三塗。所以我大覺垂
慈。演總持秘密之教。阿難稟論行無遮水
陸之儀。福被幽冥。同登樂果。今當召請者。
即是十方法界。無主孤魂。先當奉請興教

大師。阿難尊者。大衆虔誠。用伸讚請。會首
上香。慇懃設拜。
南無一心奉請。巍巍相貌。蕩蕩威嚴。心行
隱顯。慈悲擔願。洪深利物。興教大士。阿
難尊者。唯願不違本擔。
上來召請。興教大師。阿難尊者。已降道場
於香壇內。次當召請者。即是啓教大士。面
然鬼王。觀世音菩薩。大衆虔誠。會首上香。
慇懃設拜。
南無一心奉請。普門示現。願力洪深。救濟
飢虛。攝引餓鬼。運慈舟於苦海波中。引
衆生而俱登彼岸。啓教大士。面然鬼王。

觀世音菩薩摩訶薩。

上來奉請。面然鬼王。觀世音菩薩。已降道場。於香壇內。次當召請者。即是十類。五姓無主孤魂。將伸召請。別具詞文。是故我今依經宣說。大衆虔誠。志心諦聽。頭如泰山腹似須弥。咽喉如針。經年刼而不聞漿水之名。永世生而非覩飲食之味。坐如枯骨行似破車。面上火出。口內煙生。腥膻臭穢血滲膿沾。皮肉乾焦。頭鬆鬅亂。受苦受殃而淪溺。遭危遭厄而湮沉。皆因嫉妬慳貪。盡是愚癡嗔恚。偷盜妄語。兩舌鬪人。說是說非。爭強爭弱。破除三寶。毀罵六親。無慚無愧。造作五逆。或貴或賤。乃尊乃卑。是男是女。若僧若俗。儒生道友。事急而難逃官宦公徒。理虧而易陷。更有攻城打寨。虜縣收州。為國亡軀。憂家喪命。為商旅而道路身亡。樂遊行而離鄉別井。乘舡騰嶺。控御經川。因玆有病而不歸。為此無家而便喪。因循惹絆。荏苒遭逢。先因既積於傷殘。後報必招於橫夭。或投河投井。或自縊自刑。或墮落以亡軀。或墜崖而殞體。或呪詛而形喪。或惡病而身殂。或三冬野外凍亡。或九夏長衢殍瘁。或值虎狼而食噉。或遭蛇蝎以傷殘。或戰歿於沙場。或臨刑於都市。

或值蠱中毒藥。或經水溺火焚。或枷禁而
値終。或冤讐而乃死。或他鄉患喪。或爲國
身亡。或下藥而墮落胞胎。或產難而子母
俱喪。或八大鬼王而橫取。或五瘟使者以
錯追。患時而少藥少湯。病日而多疼多痛。
謾心昧行。溺喪亡魂。頭上卓牌。路邊埋骨。
更有披簾把梡。乞食爲生。爲人世尚乃飢
羸。向鬼趣何曾飽滿。跉跰困苦。飢殍蹣踵。
四時絕享奠之儀。八節少祭陳之禮。悽惶
寘寘。哀怨寂寥。夜隨鬼火於荒郊。曉望人
間於曠野。孤魂滯魄。薜荔部多。守林巒曠
野之中。居塚墓坡田之外。無福無德。有怕

有驚。異質殊形。群分趣類。更有郊源爲橫
死之屍。林野作夭亡之鬼。做屈原於湘江
之畔。終作楚魂。送荊軻於渭水之濱。永爲
秦鬼。孤寃何托。春秋而誰肯招呼。滯魄無
依。冬夏而何人享祭。追資望絕。飛揚於冷
磧之間。薦拔功休。漂泊於寒溪之側。更有
三品極餓之鬼。九階羸殍之魂。遭針咽而
湯炎燒心。感炬口而飢火逼腹。五無間辛
酸莫救。十八獄苦楚堪傷。栖遲向枉死城
中。寂寞於愛河岸上。如斯多種。卒難具陳。
若非憑微妙之門。豈得出三塗之苦。是以
今辰會首。發廣大心。使冥陽無告之含靈。

獲清淨長堅之快樂。今當召請前列孤魂
仗佛殊勲。来臨法會。大衆虔誠。遥望東𡉏
鬼門彈指傷嗟。會首上香。慇懃設拜

一心奉請。生爲人類。疾病纏身。任湯藥以
難痊。信針灸而不應。眠床卧枕。苦痛難
禁。因致命於生前。值縈纏於此際。渾身
瘇痛。遍體酸疼。長吁氣喘而以難痊。食藥
書符而不痊。十方法界。父病纏身。苦死
生靈。孤魂等衆

一心奉請。軍前陣後。爲國憂家。騁兇強而
遇敵。争先身遭禍而亡。霹羆戰復。有臨
危敗陣。無計逃生。或中鎗中箭而卧在
軍前。或遭刀遁劒。而落於陣後。或進忠
而喪命於沙場。或報國而横屍於野外。十
三魂杳杳隨軍陣。七魄悠悠去故鄉。十
方法界。軍陣横亡苦死生靈。無主孤魂
等衆

一心奉請。孤城初破。萬姓驚惶。當逢離亂
之時。不遇太平之際。三軍打虜。四海攙
槍。遭家破而人亡。值父南而子北。愁聞
殺戮。怕見傷殘。急逃竄以無門。或自刑
而自縊。十方法界。城破横死。無主孤魂
等衆。

一心奉請。長吁嘆惜。哽噎吞聲。前生冤業

以催煎。此世悪縁而會遇。手持短劒。強挠長繩。翁婆打罵。以難禁。夫婦争強而自縊。金鈴振處。聞寂語而出離幽冥。王偈宣時。聽圓音而来臨法會。十方法界。自刑自縊。苦死生靈。無主孤魂等衆。

一心奉請。車碾命喪。馬踏身亡。四肢疼痛。不能言。五臟傷殘。心悶絶。慈親孝子。欲代替以無門。義重交朋。空咨嗟而有分。今當召請。悉願来臨。憑佛勅以生天。仗聖緣而出離。十方法界。車碾馬踏苦死生靈無主孤魂等衆。

一心奉請。堕胎落孕。産難身亡。托陰於母腹之中。結恨在胎胞之内。無由解免。有意相讐。索性命而母子俱亡。遇冤家而身心悶絶。黄泉路上。悠悠而血汚其身。枉死城中。杳杳而冤魂繫絆。十方法界堕胎落孕。苦死生靈。無主孤魂等衆。

一心奉請。穿江渡海。瀑水飜舡。三魂而逐於波流。七魄而随於浪滚。昏昏身死。黯黯心亡。悄悄而歸向九泉。冥冥而波中命喪。致使漂沉河内。沒溺沙中。八識曉遶於江湖。一性夜遊於洲岸。十方法界河漂水漠。苦死生靈。無主孤魂等衆。

一心奉請。毒蛇猛獸。虎豹豺狼。相逢而無

處潛藏。會遇而如何趓免。形骸筋骨。皮
肉心肝。盡遭爪以搏傷。總被牙之咬碎。
血流遍地。苦痛難睚。魂歸於陰界之中。
命喪在孤魂之輩。十方法界。獸咬蟲傷
苦死生靈。無主孤魂等衆。
一心奉請。遭逢牢獄。繫縛其身。繩絣於背
陰之中。石墜於向陽之下。面門之上。遭
濕紙以重封。脇扇之間。鬧鐵鎚而傷害。
枷鎖頸項。苦痛難當。求出離以無門。故
乃因斯命喪。十方法界。牢獄因亡。苦死
生靈。無主孤魂等衆。
一心奉請。驚移遠地。客死他鄉。或遭驅虜
而毋子分離。或為經商而慈親父別。家
鄉遙遠。地里登途。怨尔添患纏身思慮
爺娘妻子。因乃疾病。遂致身亡。經官送
在荒郊。篨捲培埋野外。十方法界。客死
他鄉。苦死生靈。孤魂等衆。
一心總請。投崖落澗。溺水沉江。車碾馬踏。
中毒身亡。嚴寒大暑。虎咬蟲傷。驚移遠
地。客死他鄉。墮胎落孕產難身亡。身殂
道路。殍瘁凍亡。宮摧樹折。屋倒身亡。自
刑自縊。水溺身亡。赴刑都市。牢獄因亡。
大腹臭毛針咽炬口。河沙餓鬼。魑魅魍
魎。地獄餓鬼傍生。三惡道中。一切受苦

有情等衆。

上來慈愍所請。願佛力之潛被陰界互知。攝彼之精神來臨法會。其來也刹那頃刻。其去也恍惚杳冥。如塵若沙。隨風逐霧。盡皆踴躍。咸悉奔馳。各希甘露之飡。共仰菩提之戒。尊卑自序。頂禮咨嗟。先使潔淨於身。次乃端謹於心。如是鬼神等衆。已降道場。大衆慈悲。徽舉嚴聲。迎引沭浴。

諸佛子等。不可倚強凌弱。各奉尊卑。又不可以作有限之想。遞相障碍。須發歡喜之心。乃生恭敬之意。將奉諸佛。應宜沭浴。男子女人。各備兩堂。浴室高低。隨意受用。無碍盤筵。香水具設。浴室敷陳。方丈廣大。洗無邊之塵垢。淨有漏之幻軀。佛法之力。汝等具知。一沭塵勞。萬劫嚴淨。然後整衣而出。相從而來。歸於道場。如來教藏。有加持淨室陀羅尼。

唵引 薩哩嚩怛他誐哆引 阿伽布佐名迦三母怛囉紅 薩頗蘭拏三年曳吽

恭白。六道聖凡大衆。即有今宵道場施主。奉爲追薦三代家親。及無主孤魂等衆。其間有一類佛子。來從惡道。久處三塗。必無巾履。定少衣裝。皮肉憔然。形容垢膩。欲求

清淨。既具無門。猒此塵軀。憑何解免。是以
今賓施主。發廣大心。是男是女。各排溫室。
甘露清淨。香水甜和。必使業身。皆蒙解脫。
男有冠裳服着結束。可以莊嚴。女有裙釵
梳裝彩飾。必能濟楚。將叅聖衆。暫請浴身。
洗除幽昧之塵勞。去滌煩怨之熱惱。然後
和顏悅色。就座歸堂。諸佛子男入男堂之
內。女入女室之中。次第入浴。如來教藏。有
灌沐大陀羅尼。

以此香湯水　灌沐孤魂衆
願承法加持　普獲皆清淨

唵引尾摩羅秫帝莎嚩訶

唵引嚩悉囉那迦折　舉讚

諸佛子等。今則列排溫室。火置香湯。灌沐
亡魂。願此清淨。然後永無垢染。頓獲輕安。
各因洗浣之身。盡證菩提之果。故我如來
有淨穢真言。可用宣揚。唯願諸佛子等。各
各相容。一一無碍。耳識纔聞。身器咸淨。是
故我今。宣揚呪曰

南無三滿哆沒馱喃唵引鉢折賖咩癹吒
莎嚩訶

諸佛子。汝等久在冥途。常居苦處。衣裳斷
有裙服全無。既缺巾履之儀。不能趍於勝
會。若無冠裳之飾。難以覲於慈尊。今者施

主起平等心無究親想特爲汝等設蘭堂
爇焚新淨衣故我如来有加持化衣大陀
羅尼能令一衣爲無量衣能令一財爲無
量財汝等生生受用不盡如来教蔵有化
衣大陀羅尼
南無三滿哆唵馱喃 引 毘盧毘盧枳尼枳
尼莎訶
上来特爲汝等化衣已竟男子則衣冠整
肅女人乃裙服鮮明堪覲奉於慈尊可召
請於赴會然後各具威儀相從而来叅禮
三寶大衆徽舉皷聲迎引叅聖 度過金橋 大衆至聖
前孤魂叅聖 次第作法

切以覺照圓明運他心而鑒物慈悲廣大
開彼岸之度人投機則千里俱臨應念則
河沙普集是夜星明漸轉香篆再圓擊清
磬而韻凝晃花燈而蘂結斯乃重伸懇切
一勵擎拳伏想妙湛之光將陳甘露之味
上来爲冥道有情請迎聖賢之前汝等各
各志心隨我願力一心皈命十方法界一
切佛寶一切法寶一切僧寶願此一禮禮
遍法界願此一念念盡十方我今依蔵教
中有叅禮三寶真言衆等隨言高聲應和
大慈大悲愍衆生　大喜大捨濟含識
相好光明以資嚴　衆等志心皈命禮

唵引薩哩嚩引怛他誐哆鉢那滿那䏧迦
嚕弥
上來爲冥道有情。禮奉聖賢已竟。然後有位者。依位而坐。無位者。以類相從。而況凡聖殊途。幽冥異域。尊卑互列。次第難知。但依如來立教。凡聖一觀。即無高下之想。今宵施主。三代宗親。久遠先亡。即於家親堂內。各分次第。叙位而坐。別有一類。最極無福。下劣鬼神。恐怖羞耻。不敢親近賢聖。集於無碍盤前。謹守加持甘露法食。汝等莫生妄想。再拈惡報。何日得免。宜當專心一一靜聽。呪力加持。如法受食。舉呪

判斛儀文 蔚汾釋德山君依熖口施食儀潤刪詳定

叙教讚敬 無碍盤可容三四斗內盛米乾飯及蒸作之數插匙筯十副插子一箇書唵摩尼怛哩吽發吒置佛前加持水一

原夫。佛寶。法寶。僧寶。以統無邊之妙行。戒香。定香。慧香。乃總無量之修門。玆者衆等。既臨法會。須當正念。憶想真容。巍巍堂堂。若須弥之金聚。肅肅穆穆。如海月之處圓。有一苦無不提攜。有一善無不惠施。故坐拈法樂。契如如心。則不可測也。今者集諸凡聖。各有等差。首位則諸佛聖賢。中位則天仙聖衆。下位則水陸神祇。然則現前大衆。及冥府亡魂。既無宿住他心。勿以輕歸慢信。苟以悞觸聖賢。禍患即長劫難除

其如侮戲真儀。歷世乃不通懺悔。或仙龍神鬼。執政主司。其中多是化權。莫以少萌褻瀆。既來法會。豈懷差別之心。欲解重殃須仗外緣之意。忽起瞥然之疑念。便令大法之虛施。復遭無限之殃。再入輪迴之苦。宜當審察。是可再三。今者香燈耿耿。鐘漏沉沉。正當普供聖賢。抑亦冥資有識。今為冥道苦衆。及以無主孤魂。准教加持。依經作法。面然經云。佛告阿難。若能欲作施食法者。先取飲食。安置淨器中。誦威德光明陀羅尼呪。呪食七遍。於門內立。展臂戶外。取於食器。安淨地上。彈指七下。作此食已。於其四方。有百千那由他殑伽沙餓鬼。於一一餓鬼前。各施摩竭陀國。九十斛飲食。受此食已。悉皆飽滿。是諸鬼等。悉捨鬼身。盡得生天。具足奉獻。無量俱胝百千恒河沙數婆羅門仙。及諸仙等。食此食已。諸根具足。圓滿吉祥。各發其願。讚嘆施人。其人心得清淨。而便速超梵天。威德常修。具足成就。則同供養百千俱胝恒河沙數如來。功德等無差別。今為汝等。誦甘露陀羅尼呪七遍。令諸鬼等。皆得甘露上味。將誦神呪。次第宣揚。顯密加持。

蓋聞如來三身果滿。萬德因圓。障垢盡祛。

生死永寂。故使稱念者善根增長聽聞者滅罪消殃。多寶佛正破慳貪。妙色身能除醜陋。廣博身開咽喉無阻。離怖畏令心地獲安。甘露王能變酥酡上味阿彌陀導證無生世間廣大。威德自在光明如來。利濟極多。功德無盡。伏請現前大衆。各運慈悲。同稱讚嘆。七如來名號者。有二利益。一則總能滅除諸業障報。二則莊嚴彼等成就法器。謹白諸佛子等。我今為汝稱讚如來。吉祥名號。能令汝等。永離三塗之苦。常為如來真淨弟子。

南無寶勝如來　和

諸佛子等。若聞寶勝如來名號。能令汝等塵勞業火。悉皆消滅。

南無婆誐嚩帝鉢囉(二合)部哆阿羅怛野怛他誐哆野

南無離怖畏如來

諸佛子等。若聞離怖畏如來名號。能令汝等。常得安樂。永離驚怖。清淨快樂。

南無婆誐嚩帝阿佩孕迦囉野怛他誐哆野

南無廣博身如來

諸佛子等。若聞廣博身如來名號。能令汝等。餓鬼針咽。業火停燒。清涼通達。所受飲

食得甘露味。

南無婆誐嚩帝尾布囉誐怛囉野怛他誐哆野

南無妙色身如来

諸佛子等。若聞妙色身如来名號。能令汝等。不受醜陋。諸根具足。相好圓滿。殊勝端嚴。天上人間。最為第一。

南無婆誐嚩帝蘇嚕播野怛他誐哆野

南無多寶如来

諸佛子等。若聞多寶如来名。號能令汝等具足財寶。稱意所須。受用無盡。

南無婆誐嚩帝阿沒哩多囉佐野怛他誐多野

南無阿弥陀如来

諸佛子等。若聞阿弥陀如来名號。能令汝等。往生西方。極樂世界。蓮花化生。證不退地。

南無阿弥怛末引耶怛他曷怛耶

南無世間廣大。威德自在光明如来

諸佛子等。若聞世間廣大。威德自在。光明如来名號。能令汝等。獲得五種功德。一者於諸世間。最為第一。二者得菩薩身。端嚴殊勝。三者威德廣大。超過一切外道天魔。如日照世。顯於大海。功德巍巍。四者得大

自在。所向如意。似鳥飛空。而無阻碍。五者得大堅固。智慧光明。身心明徹。如琉璃珠。

南無㖿迦委實帝(二合)矴精説羅不羅(二合)末也怛達遏怛耶

諸佛子等。此七如来。以誓願力。抜濟衆生。永離煩惱。脱三塗苦。安隱常樂。一稱其名。

其甲等。千生離苦。證無上道。(三説)

召罪懺悔

盖聞。式遵聖教。嚴列花筵。請迎之禮即周。供養之儀方展。陳十種妙物。以献於曼拏羅前。持一斛珎羞。將給於薜荔多衆。伏以真性本源。曾無一物。妄心變動。事有千差。

若片雲之點太虚。若微漚之生巨海。三毒漸發。十悪長增。擧是盡是無明。對目皆成有漏。二鼠侵藤而促命。四蛇同篋以勞生。十二支互潤何窮。十八界相緣莫斷。託報類循環之蟻。無出四生。受形如少水之魚。不踰六趣。假使有為長壽。人曰最靈。未明解脱之心。尚屬輪廻之類。况汝等堕斯悪道。復受苦身。俱不遇於勝緣。何日得逢善友。作大良因。修齋施食。使飢臨而飽散。令虚往而實還。仍懺悔於罪愆。使復受於戒法。此之利濟。實為難逢。佛力所加。不可思議。故經中説。長河之水無異。隨福業以有

差菩薩飲之皆成甘露天人飲之香味具
足餓鬼覩之變成膿血入口之時化成火
焰熱腹燒心難甘痛苦故知有善則有福
有惡則有障不唯障於飲食亦乃障於菩
提是故先為汝等滅除罪障次為加持甘
露法食准地藏菩薩滅決定業陀羅尼真
言若有衆生廣造無邊惡業重罪此陀羅
尼皆能除滅我等比丘念一遍伏請現前
大衆念七七四十九遍共滅罪障同伸薦
拔

召請真言曰 大衆念四十九遍

唵引 薩嚩播跛 羯哩灑拏尾戍馱 那嚩日
囉薩嚩 三摩曳吽 弱唵引 鉢囉合二 末你馱
頞莎嚩訶

上來以憑大衆念此真言法力難思業障
消殄愆瑕既除今為汝等加持甘露無礙
施食

蓋聞冥塗既杳設食難資唯佛法以加持
可汝等之獲用

詳夫黍稷非馨之說蘋藻漫薦之儀尚感
靈明以成饗祀況法王之真教匪俗諦之
常規三劫修因一時成道運同體大悲之
念拔群生極苦之勞法演總持理詮無礙
誦陀羅尼之密語加伊蒲塞之珎羞可以

濟柰洛迦之有情。救薜荔多之下趣。盡除
熱惱。悉獲清凉。非唯靈識以蒙恩。亦以見
存而獲福。名稱秘密。號大總持。復能摧破
地獄之刀輪。又可啓除咽喉之障蔽。今當
宣念。汝等諦聽。施食真言。高聲唱和

法力不思議　大悲無障碍
七粒遍十方　普施周沙界

南無薩哩嚩怛他誐哆嚩嚕枳帝鑁婆羅
娑羅三婆囉三婆囉斛 誦七遍加持僧要具三密密念此呪
意密想觀身密結印右彈忍禪有二鑁字流出種種法食遍周沙界等

伏以黑路雲恢。分別九泉之関要。白毫光
現。引登二道之橋津。形杳杳而何窺。魂冥
冥而莫壯。趣生死之方便。尋和合之因緣
始末七条。本終八具。憑此善法而薦祉。列
饈饍以貢儀。今者施主俯念親知。特傾孝
意。設施食於几案。焚信香於盤爐。奩篋既
陳。蘋蘩可薦。仗曼拏羅之心印。開薜荔多
之咽喉。願持一味之珍羞。化成萬斛之甘
露。濟內障外障之飢渴。分多財少財之資
粮。食菓食花。即可歆嗅。食涎食涕。即可屏
除。我今如法加持。資益願皆飽滿。伏惟上
饗。諦聽密言。隨聲後和。施甘露食

南無蘇嚕皤耶怛他誐哆野怛姪他唵蘇
嚕蘇嚕皤耶蘇嚕蘇嚕皤耶莎訶 加持七遍其水

一滴皆變成十斛甘露
一切餓鬼飲之皆飽

我今所呪水　普變作甘露
一滴之所霑　衆生皆離苦

唵引薩哩嚩怛他誐哆阿尾囉誐囉鉢囉
怛他誐哆野念七遍

檀越所修福　普霑於鬼趣
食者免飢虛　得生安樂處
菩薩之福報　無盡若虛空
施獲如是果　增長無休息
法界諸衆生　總願成佛道

加持偺要具三密彈指七下大衆高聲舉
鈸迎法食遶佛一匝至無碍山前想鍐字
中流出飲食入於器中妙高山等呪
水一點一飲變成十斛甘露一切飲之

無碍山前不二供養

蓋聞。六道皆爲佛子。四生等是佛心。失三寶之歸依。從邪師之過謬。不悟衣中之寶。常迷額上之珠。捨身受身。從苦入苦。豈止須彌山下。獨有脩羅。殑伽河邊。多有餓鬼。生天宮者。福盡而還墜。墮地獄者。業終而復來。滯羽族者。或挍萬目之羅。墮毛群者。或負千鈞之重。乃至受苦之殊狀。結業之異途。微塵可數。故不足談。大海爲喻。亦莫能記。是以檀越會首。廣修香供。導以超昇之路。進以方便之門。設此無遮平等道場。願此香爲解脫知見。願此水爲甘露醍醐

願此燈爲般若智光。願此食爲法喜禪悅
願此座爲法空之座。願此財爲無盡之財。
乃至花旛互列。供器交陳。即世諦之莊嚴。
成妙法之供養。故虛空藏菩薩。有普供養
真言。
唵引 誐誐那三婆䟦嚩日囉斛
加持僧結普供養印作金剛合掌置印當心內想黃色唵放大光明照前所施若財若食展轉變化充滿法界交光濡影遍出無窮種種無盡普施法界六道有情徹盡納受轉施衆生字
摧罪真言曰
唵嚩日囉播尼尾莎普吒耶薩嚩播耶滿
馱那頞鉢囉謨乞叉耶薩嚩播耶孽帝毘
藥薩嚩薩怛嚩薩嚩怛他誐哆嚩日囉三
摩耶吽怛囉吒
毘盧汝海真言
南無三滿哆沒馱喃鑁誦此二十一遍從此印呪中流出般若甘露與前甘露
唵引 唖吽黑哩擷辣駱怛薩吟末不羅怛
滅莎訶將此一器法水於無礙山前高洒起爲障施鬼無頭上此水爲高洒濟也
無主孤魂受食
諸佛子等。各應如法受食。莫作忿恨之想。
以強凌弱。自食困他。使不均平。違佛慈濟。
可以依教奉行。方使乃爲上善。佛爲阿難
免悪道苦。說大威德陁羅尼。殊勝真言。能
變一食爲無量無邊。天人之食。能令一財。

為無窮無盡殊勝之財。馳馬數亦如之。仍
又加持。甘露乳海。能化一滴滿十斛餘。有
情食之。便是天仙所饗我今將此所呪甘
露法食上則供獻。十方三世。一切諸佛。甚
深法藏諸大菩薩。大辟支佛。摩訶迦葉。阿
羅漢等。一切聖賢。欲色二界諸天大帝。四
大天王。及諸天龍八部。護法尊天。虛空列
曜。牟尼大仙諸天等衆中則奉供虛空地
界。水陸靈祇并諸主執尊神等位。下則供
養。琰魔羅界王臣眷屬。典職部卒等衆。次
當普施。冥途業道惡趣鬼神。及六道四生。
飛空水陸。有情之類。總願受此。甘露法食。

茲者切謂人世。淫祀邪祈。殺戮無限。活命
生靈。造置腥膻。不淨之食。及以不公之財。
用見戲之妄心。既長愚痴。翻成觸瀆。然善
神則愍而回互。惡鬼則決而競爲。一醉一
飽兮獲禍若潑油救火。暢生暢死兮招愆
似渴龍投津。然而勞費寶多。利益猶少。仰
惟如來大覺。金口親宣。微妙大陀羅尼。無
上不思議力。加持水食。能成甘露醍醐。普
濟含生脫三塗之衆苦。惟其大事。實非小
緣。且夫疇昔毘耶離城。維摩大士。乃金粟
如來之應身耳。示病不起。一室空然。尓時
佛舉文殊師利。率諸四衆。詣而問訊。祇對

齋時迫近。遣化菩薩。以去上方。香積如来
之所。取佛餘飯一鉢而還。其飯香氣普熏
盡十方界。有異聲聞。何以稱量。如来功德
大海。此是諸佛戒定惠知見所熏之飯。人
天食之者。七日乃消。或發無上道心。或得
一生補處。或得不退轉地。或得無上正位。
有此如来不思議力。是名第一殊勝功德。
汝今何以有心而度之哉。今此會衆食。此
如来不思議聖力上味者。猶不盡也。是故。
今此勝會功德。亦復如是。皆是我佛金口
所宣大陀羅尼神力所加。醍醐上味。一施
一切皆得一食。一切飽滿遍虛空界。無有

窮盡。今既受已。則所謂一切檀波羅蜜。功
德周完。此者面對無上三寶。諸天八部。乃
至空居水陸。冥府鐵圍。一切靈祇。則汝等
飢苦衆生。恣情受用。更無障礙。伏惟慶喜。
今付食竟。次當重叙功勳。兼別禮請聖賢。
求其加持者也。如来教藏有加持靈驗大
悲神呪。大陀羅尼。是故我今。即當宣念開
要。加持僧三密皆金剛緊念此呪也
南無過去正法明如來。現前觀世音菩薩。
神妙功德。具大慈悲。於一身心。有千手眼。
照見法界。護持衆生。令發廣大道心。教持
圓滿神呪。永離惡道。得生佛前。無間重愆。

纏身惡疾。莫能救濟者。悉使消除。三昧辯才現生。求願皆令果遂。決定無疑。能令速證眞乘。早登佛地。威神之力。嘆莫能窮。故我一心。皈命頂禮。

南無大悲觀世音云云 歷今宵會首水陸檀那運大悲心修普薩捨救冥陽之極苦作斯勝利用伸回向滯㒵沉寃解究釋結齊成阿耨菩提願也至行

大悲心陁羅尼神呪關要終加持僧三密相應與孤寃

傳六字尊神心呪各七遍

唵摩抳䭾納駋吽功德無盡

唵沒隆云云 娑訶百字呪也

大佛頂尊勝陀羅尼神呪終

再叙功能

夫設平等之會。修清淨之儀。不可以意倦力乖。而乃削繁就簡。加一毫之善行。有無量之功能。施一粒之珎羞。是無邊之福祉。衆心竭力。同發眞誠。行儀雖在於壇場。運意可周於沙界。上中下位。列衆聖賢。無碍山前。集諸神鬼。賴覺皇之聖力。成有識之良因。普熏解脫之香。廣施醍醐之味。願此施食。能遍十方。願此法食。能盡沙界。功勛莫測。佛語無差。別引敎言。大衆諦聽。今准焔口經云。若欲施婆羅門仙。以淨飮食。加持七遍。即是天仙美味飮食。供養百千俱

胝殑伽沙婆羅門仙。及百千俱胝殑伽沙餓鬼。彼諸仙衆。并餓鬼等。得加持食故。以明威力。各各成就根本所願。諸善功德。亦同供養百千俱胝殑伽沙如來。今者依教加持。亦復如是。今辰會首水陸檀越。將陳十種供養。普獻諸佛天仙。唯愿虔誠慈悲饗受。將此鉢飯。普施群迷。一粒一霑。永辞幽府。今者大衆。發增上心。先歎佛德。後爲冥道水陸衆生。其次奉禱十方諸佛。願垂聖力。加持護念。聞我舉之。隨言應和。

願十方佛威神力　加持爐中諸妙香
令此香煙遍法界　普熏衆生皆解脫

願十方佛威神力　加持八分光無盡燈
令此燈光遍十方　普照衆生心地道
願十方佛威神力　加持盂中甘露水
令此甘露遍法界　普洒衆生獲清凉
願十方佛威神力　加持斛中無碍食
令此淨食遍法界　普饋衆生皆飽滿
願十方佛威神力　加持盤中最勝珎
令此勝珎遍法界　普惠衆生咸受用
願十方佛威神力　加持救苦大明經
令此經聲遍法界　普訓衆生皆解脫

上來奉禱十方諸佛已竟。向下大衆爲法界父母。并亡靈于薦家親。及無主孤魂。高

念般若波羅蜜多心經三遍便作法務周圓。大衆高念心經迎靈旋遶一匝又至無碍山作法次第加持

施戒開位

原夫。一切含靈。皆有佛性。蓋以妄念愛着。流浪四生。但以妄念停止。佛性自顯。若能不信。實爲自欺。故華嚴經云。我見一切衆生。具有如來。廣大智慧德相。但以妄想執着。而不證得。又文殊問佛。不思議境界經云。佛告文殊師利菩薩。諸佛境界。當於何求。文殊師利荅言。諸佛境界。當於一切衆生煩惱中求。所以者何。若正了知衆生煩惱。即是諸佛境界。又瓔珞經云。天人一念之頃。淨諸心垢。豁然大悟。不復經歷。劫數之期。從一佛國。至一佛國。教化衆生。而無有碍。盡超三有。不以爲難。佛復爲照明菩薩言。於諸外法。未得自在。各各狐疑。起是非心。又大涅槃經四十卷。卷卷皆言。一切衆生。具有佛性。如來故付迦葉菩薩。傳持末世。皆宣此義。經語汪洋。不可遍擧。故今此會生死二衆。既受供養着。不可徒然。汝等欲識自身佛性。蓋以業垢深厚。不可便至如斯。今對三寳面前。但是各受三皈五戒。以資無上信心。資修十善之因。然以戒定熏習。方有見性之分。將受三皈。先除[illegible]

懲次發正信。以求無上法門。普伸勸請。

今既開導。下叙懺悔法門

懺悔宿業

切㠯。犯王法之過咎。憑恩赦以該除。違佛敎之愆尤。仗懺摩而殄滅。良由汝等。生存在日。身處危途。恣縱心猿顛狂意馬放蕩於緣生路上。輪迴於陰入門中。既造於三毒四魔。寧無於七遮十惡剎那造罪長劫墮於三塗。須刻為非。豈可逃於四趣。蓋因慣習之力。而煩惱根生。其由順逆之音。故妄情芽長。黑白二業。大都得自於究憎身口七支。總紛遷流於不覺。八萬塵勞之重病。一一皆為。三千微細之真儀條條總犯貪嗔癡慢之罪。有形則塞破虛空。殺盜婬妄之愆有相則無容法界。由是三界九類似蟻循環。六趣四生。如輪碾道故我滿淨覺者畧陳懺悔之門。具是凡流大有通眞之望。十惡五逆之重罪。如日敗於輕霜。三塗八難之深尤。似風祛於薄霧。自障他障。因緣果緣。可以散滅無餘。可以超凡入聖。然而無越於懺悔者耳。將欲懺悔。先請聖賢。為滅罪之正因。作修眞之上本。聞道祈請命求懺悔弟子 某甲 汝等稱法界父母之名。餘者隨言。高聲應和。

十方佛。大衆隨聲唱和 祈請命求懺悔弟子
我某甲大衆各法界父母
稽首和南 一心奉請 千手千眼
大悲菩薩 大慈大悲 普賢菩薩
不捨慈悲 来降道場 證明懺悔
證明滅罪
我今依大乘。甚深微妙義。從今身至佛身。皈依佛皈依法。皈依僧。今辰會首。水陸擅那。法界父母。合道場人。諸多施主。各人追薦。三代家親。久遠亡魂。普及十方。遍法界內。無主孤魂。苦死生靈。并三悪道。受苦有情等衆。空居水陸一切衆生。乃至自身。各

求戒者。總說罪相。
唯願十方 諸佛聖尊 證知憶念
哀受我懺 身業三種 殺盗及婬
口業四種 妄言綺語 悪口兩舌
意三種業 貪嗔及癡 自作教他
見作隨喜 如是十悪 今悉懺悔
又復思惟 無始以来 輪廻六道
於諸衆生 種種欺詐 大斗重秤
取物自恣 軽秤小斗 便與他物
假餙衣金 潛行毒藥 皆為損害
今悉懺悔 或謗三寳 妄說教意
大小二果 不順佛心 欺謂二親

及諸尊長　和尚闍黎　耆年老宿
不謙不敬　自大自高　有如是等
過去之罪　今悉懺悔　現在惡業
識心發露　所未作者　更不敢造
今於諸佛　菩薩面前　一一具陳
及於天地　神祇之側　頭頭發露
即當首出　不可覆藏　盡未來際
更不再犯　如是懺悔　願罪消滅
往昔由無智慧力　所造極惡五無間
誦此普賢大願王　一念速疾皆消滅

蓋不發露真言曰

離波離波帝求訶求訶帝陀羅尼帝尼訶羅帝毘摩離帝莎嚩訶

大悲菩薩滅罪咒

南無室利哆那謨只利哆那摩莎嚩訶

普賢菩薩滅罪咒

名支波啄毘尼波啄嗚蘇波啄

滅重罪真言曰

唵三年尼莎嚩訶

發菩提心　○

夫森羅萬象巍巍乎隱具三輪。相好千般蕩蕩乎全憑四智。加以三身萬德。二種因緣。了因尅果以無差。正獲助功而有異。凝然法體。賴根本後得之兩因。報化權身。托

無漏有為之二種。好侶妙峯孤頂。縱猛獸以難登。至聖靈機。任上賢而莫測。有時身蔵比斗。衆星攢處紫微高。口吸西江。萬派歸來滄海闊。休道陽春和寡。莫言雪曲應稀。風前勿奏沒絃琴。座下且聽無字樂。莫雅聲傳俚耳。直須韻出青霄。不教瞬目揚眉。只要動身發語。各巽齊舒玉笋。高出音聲。衆等同興救濟心。大家共發菩提願。聞道求發心願。佛子我某甲。汝等稱法界父母之名。餘者言詞。隨聲應和。求發心願。佛子我某甲合道場人。同發心願。

願我決定　當證無上　正等菩提

能作有情　一切義利　畢竟安處

究竟涅槃　及以如來　廣大智中

如是發心　誓願成佛

我今起弘願　誓發菩提心

聽授如來戒　唯願十方佛

三乘賢聖衆　願賜威神力

加持護念我　今無退轉心

無邊煩惱斷　無上法門修

誓度諸有情　皆共成佛道

發菩提心真言曰

唵冒帝即多母怛波那耶弭

孤䰟受戒 加持僧

准大藏寶王經說。若誦三密耶戒真言一遍。如再入壇。證三摩地一切善法。悉皆滿足三聚淨戒。若誦七遍。即許行作。不成盜法。若付戒時。印中想一白色鑁字。放大光明。普照有情。并諸鬼類。蒙光照燭。三世諸佛戒波羅蜜。一時圓滿法皆善法。總成光明。灌入自他人鬼頂中。身同普賢。坐大月輪。召諸魂識。為佛嫡子也。又先聖云。然此戒者。不同五戒八戒。唯局人天。此三昧耶戒。凡有心者。悉皆得受。亦不假作白羯磨等法。三遍真言。聲絕顯密。戒品已具於身。乃至菩提更無散失。並此出金剛頂經。為諸鬼神受戒之法。

佛說三昧耶戒真言曰

唵三昧耶薩怛鑁

皈依三寶真言曰

唵步欠

思空大師云。今為汝等。受三昧耶戒竟。從今已去。能令汝等。入如來位。是真佛子。從法化生。得佛法分。故我佛有圓戒生天諷誦真言曰。

唵多羅哩你莎嚩訶

加持無碍錢山儀

夫錢山者。用功雖少。獲福尤多。意離自他

之殊。心絶冤親之念。故稱平等無遮會也。能令一食化無量食。能令一財化無量財。金銀絹帛駞馬錢財。一一食財量周法界。飲食如山。甘露似海。普施河沙無主孤魂。聞此真言。皆悉飽滿。如來教藏有功德山真言。

南無佛陀耶南無達磨耶南無僧伽耶唵悉帝護嚕嚕悉觀嚕枳唎婆咭唎婆悉達哩護嚕哩娑婆訶 大衆披遶一匝歸寮開十供養

加持蓮池儀

蓋聞。極樂世界。淨土國中。乃胎胞不值。蓮花化生。觀音喜捨。化羣生大悟三空。勢至慈悲接有情咸登九品。於是。阿彌陀佛廣說無盡無窮。清淨菩提。大精進有歸有向。聖力無邊。不可盡陳。淨土極妙。今當略說。且如安養之國。佛刹之中。分三種報化之淨名。列九品高低之正趣。故有珎樓寶殿。金閣銀臺。七重寶林樹内。玉葉侵天。八種解脫池中。金沙布底。蓮花開處。五種光舒。鉢羅雨時。四般紛墜。用玻璃為園苑。將瑪瑙作亭臺。重重欄楯白玉粧成。一一網羅黃金結就。乃琉璃而鋪地面。實珊瑚以作墻垣。故有寶幡寶蓋寶幢。各懸寶樓寶臺寶殿。瓊林樹畔。孔雀鸚鵡以飛騰。妙閣堂

前迦陵頻伽而翥翼。心心常念齊聆三寶
之音句句和鳴共受四禪之樂。風吹行樹
起萬種之奇聲雨洒園林放千般之瑞色。
由是栴檀作座牛首爲臺爰七珎之間錯
乃八寶以莊嚴不夜之天光明之界唯願
西方聖衆咸臻清淨之法筵來赴今辰之
善會導引亡靈及法界孤魂同生極樂。如
來教藏有秘密靈文。是故我今。即當宣念。
九品花間瞻月面　七珎樓上聽韶音
西方聖衆願聞知　導引亡靈生淨土
南無阿彌陀婆夜哆他伽哆耶哆吒耶哆
阿彌膩度婆毘阿彌膩哆毘伽蘭哆佉彌

膩伽伽那枳他迦嚩莎嚩訶
伏聞東方寶刹。青蓮淨土。出塵世無染爲
宗。集清淨無邊聖衆擔願洪深。慈悲接引。
救度衆生。俱登彼岸。如來教藏。秘密靈文。
是故我今。即當宣念。
唵引嚩悉羅滿馱頂羅吒　舉讚
香供養布萬朶青蓮座
伏聞南方寶刹。紅蓮淨土。法名灌頂之律。
密踊總持之藏滅濁世之究惑感淨土之
異報。如來教藏。秘密金文。是故我今。即當
宣念。
唵引嚩日囉滿引馱　舉讚

伏聞西方寶剎。白蓮淨土。衆色之本。萬法
之依。妙含出水開敷。體態絕塵離染。人人
之下。虛玄廣大。各各目前。廓徹靈明。不是
七枝親獻處。皆從十念得往生。如來教藏
秘密靈文。是故我今。即當宣念。
唵引嚩惹囉滿怛落吒 舉讚
伏聞北方寶剎。碧蓮淨土。報化雖分。涅槃
何異。三品非常。一乘妙旨。彼國諸佛菩薩
海衆。願洒定於塵勞。假慈舟於苦海。如來
教藏。秘密金文。是故我今。即當宣念。
唵引薩哩嚩嚩惹囉吽癹吒 舉讚
伏聞中方寶剎。金蓮淨土。龍天敬仰。神鬼
欽崇。皎潔而無染無瑕。瑩靜而有清有爽。
出三塗之大夜。入千聖之家鄉。誘引群迷
咸歸淨土。如來教藏。秘密金文。是故我今。
即當宣念。
唵引嚩惹囉鉢納摩耶薩怛嚩 舉讚

齋前供佛儀文

將陳供佛依經常儀故教云

所有十方世界中　三世一切人師子
我以清淨身語意　一切遍禮盡無餘
禮敬諸佛如常　信心常稱讚

上來禮敬諸佛已竟。第二稱讚如來。大衆
虔誠。諦聽稱讚。天上天下。金仙世尊。一真

十號。四智三身。度脫五陰。超出六塵。衆生皈敬。所謂能仁。若也廣說。河沙莫盡過現

三身　信心常稱讚

夫供養者。盡財盡行為名之供。有所設資名之為養。盡財則香花燈燭。盡行則喜捨慈悲。彌勒十門。普賢三願。不越於二。聊伸有偈。衆等隨言。高聲應和。

戒香定香與慧香　解脫解脫知見香
光明雲臺遍法界　供養佛法僧三寶

稽首皈依佛　香煙遍十方
供養佛陀耶　唯願哀納受
稽首皈依法　香食遍十方
供養達磨耶　唯願哀納受
稽首皈依僧　香食遍十方
供養僧伽耶　唯願哀納受

世間所有珎珠寶　琉璃硨磲與瑪瑙
珊瑚琥珀玻璃瑩　供養佛法僧三寶
以諸最勝妙花鬘　伎樂塗香及傘蓋
如是最勝莊嚴具　我以供養諸如來

唵（引）唸須波羯哩摩娑嚕唸約鉢囉須弭鉢囉弭唸約度波尾吟賀布瑟波嚩珀伽喃袮波獻哆頗囉尾吟怛囉尾紀囉拏三滿哆摩訶迦嚕帝摩訶達摩帝摩弭摩尾羽訶鉢吒補滴歌頗囉密度摩喃紀哩佐

囉唧哩唅哩乞烏輸散怛囉怛你也他怛
他誐哆牟尼吃哩

與我功德力　如来加持力
及與法界力　普獲今清淨

普供養真言曰

唵誐誐曩三婆𤚥嚩日囉斛

切以。汲阿耨之淨水。已逗瀘囊。取香積之珎饈。將陳几案。焚多摩利之寶篆。散芬陁利之花。鬘塗和栴檀。衣嚴瓔珞。鶼鴿盞內。𪍿雀舌蟹眼之雲。瑪瑙盤中。逗雞頭菱角之蒂。如来教藏。有陀羅尼。

唵引嚩惹囉攔覩嘌

是日。會首設供養。著莫不獻燈塗朗潔。花菓鮮明。梵龍涎鳳腦之香。設玉饌珎饈之味。伏望地藏菩薩。道明和尚。大辯長者。冥殿十王。一切神衆。受今供養。

唵引薩哩嚩馱欠温那誐帝薩頗囉拏誐誐那欠娑嚩訶

靈前呪食儀

聞夫天地日月。時至皆歸於空。浮世死生。數盡豈能可免。是以。痛觀五濁。淚洒千行。哀哀莫棄於一言。一切切唯崇於勝事。今月幾日即有修齋施主。奉為追薦已過靈魂。憑此密語。悉顊来臨。傾受良因。超生淨界。如来

教藏。有召請大陀羅尼。

以此振鈴伸召請　巳過靈魂願聞知
仗承三寶力加持　今日今時来赴會

唵引穆伽耶吠嚕佐訶納摩訶毋捺隸摩
尼入嚩囉鉢囉嚩哩哆耶吽癹吒娑婆訶
唵引步步帝哩伽隣陀哩怛他誐哆野唵
引毘止毘止毘舍佐喃顯夷顯夷薩哩嚩
步哆喃也莎嚩訶

聞。鐵城鐵境聞法語以清涼。惡道三塗。仗金言而自在。上来已憑佛力。召請巳靈。既回来路。以屬陽間。乍見眷屬之因。深生恐怖之慝。如来教藏。有離怖畏安、坐真言。

唵引娑誐嚩帝尾布羅怛囉野怛他誐哆
誐唵引薩哩嚩怛他誐哆迦摩羅僧賀
阿薩那布佐銘伽三年怛羅薩頗囉拏三
摩曳吽

聞業分萬類。報應多般。有財無障之流。炬口無財之類。見飯如焰。咽喉如針。頭如太山。腹如須彌。嗟頷巳靈。聞此真言喉開腹滿。如来有開咽喉陀羅尼。

唵引娑誐嚩帝阿鉢孕迦羅野怛他誐哆
野、

原夫。捨食之後。即與人趣不同。冥冥而入識無依。杳杳而一靈何托。隨因赴果。遂業

受生。三界未超。四生何定。或生人天二路。或墮鬼趣三途。既非段食所資。必假法力為助。改麁為細。變少成多。將人間火化之食。變天上酥酡之味。資汝飽滿。不受飢虛。如来教藏。有變財食大陀羅尼。是故我今。即當宣念。

唵薩哩嚩怛他誐哆嚩路枳帝鑁娑羅娑羅三娑羅三娑羅吽

夫聞諸佛如来三身果滿。萬德因圓。障垢盡祛。生死永寂。故使稱念者善根增長。聽聞者滅罪消寃。多寶佛正破慳貪。妙色身能除醜陋。廣博身開咽喉無阻。離怖畏令心地獲安。甘露王如来能變酥酡之味。利濟極多。功能無盡。有斯勝益。故乃稱揚。

南無多寶身如来 舉五如来讚

唵娑誐嚩帝鉢囉枳穰鉢布怛那怛他誐哆誐

南無離怖畏如来

唵娑誐嚩帝尾布囉怛囉野怛他誐哆誐

南無廣博身如来

唵娑誐嚩帝阿鉢孕迦羅野怛他誐哆誐

南無妙色身如来

唵素嚕鉢伽耶怛他誐哆誐

南無甘露王如来

唵(引)素嚕鉢伽耶怛他誐哆怛姪他唵素嚕素嚕鉢囉素嚕鉢囉素嚕素嚕素嚕婆嚩訶

上來稱揚五如來名號已竟。次爲亡靈受三皈依戒。皈依佛不墮地獄。皈依法不墮餓鬼。皈依僧不墮傍生。皈依三寳不墮三塗。故我如來有圓戒生天奉送陀羅尼。

唵(引)多羅哩你婆嚩訶

伏以亡靈。來處黑雲靉靆。去時紫霧朦朧。昔居煩惱之鄉。今入逍遥之界。天女散花。空神奏樂。逍遥而歸。自在而往。如來教藏有陀羅尼。

唵(引)南無三滿哆沒馱喃唵價置價置婆嚩訶

孤魂家親呪食儀

伏以真靈不昧。淨識遙知。仗聖慈而畧赴齋筵。蒙召請而來臨法會。如來有再伸召請陀羅尼。是故我今。即當宣念。

唵(引)步步帝哩伽哩陀哩怛他誐哆誐

佛威廣大。法力難思。攝召靈魂。既臨法會。將當就座。慮未安寧。如來教藏。有再伸安坐陀羅尼。是故我今。即當宣念。

唵度嚕度嚕地尾哩娑婆訶

是日。盤分玉饌。饋倫珎饈。慮宿業以難消。

致飯食而障碍。如来教蔵。有加持飲食陀
羅尼。是故我今。即當宣念。
唵薩哩嚩怛他誐哆嚩嚕枳帝鑁婆羅婆
羅三婆羅三婆羅吽（誦七遍能令飲食変無量斛）
雖備飲食。聚海成山。若非淨施之心。返墮
偷盗之罪。若是悪寃未息。承斯而苦報速
除。既憑饒益之言。須享酥酡之味。如来教
蔵有開咽喉大陀羅尼。是故我今。即當宣念。
唵毘止毘止毘舍佐毘舍佐娑嚩訶
原夫捨食之後。即與人世不同。冥冥而八
識無依。香香而一靈何托。随因赴果。逐業
受生三界未超。四生何定。或生人天二路。

或墮鬼趣三塗。既非段食所資。必假法力
為助。改麁為細。變少成多。將人間段食所
資。變天上酥酡之味。資汝飽満。更不飢虚。
如来教蔵。有大陀羅尼。是故我今。即當宣念。
唵（引）薩哩嚩怛他誐哆嚩嚕枳帝鑁唵婆
羅婆羅三婆羅三婆羅吽
切聞。郗氏離苦。因武帝集諸佛之名。洄魚
生天。乃流水稱寶勝之號。慈悲普廣。利益
無邊。我佛因中。發大誓願。若諸衆生。墮三
悪道者。一稱我名。千劫離苦。伏此洪名。超
生淨界。故乃稱揚。謹請大衆。高聲唱和。
南無多寶勝如来　南無廣博身如来

南無甘露王如來　南無離怖畏如來下
南無妙色身如來　南無彌陀佛如來
南無世間廣大威德自在光明如來
上來讚揚七佛如來名號已竟。次爲孤魂
受三皈依戒。皈依佛不墮地獄。皈依法不
墮餓鬼。皈依僧不墮傍生。皈依三寶不墮
三塗。我佛如來。有圓戒生天。奉送三昧耶
真言。
唵引多羅哩你莎嚩訶
唵三昧耶薩怛鑁
奉送聖凡滿散儀
夫淨頓有限妙果。尅從法力周圓。聖凡滿
散。如來有陀羅尼。是故我今。即當宣念。
南無三滿哆沒馱喃唵引賀賀賀賀莎嚩
訶
伏聞。凡聖因緣。興慈運悲於三界。神聰布
德。殄禍降福於人間。凡傾奉送之誠。咸賜
威神之鑒。唯願。聖凡慈悲。共察虔誠。聰明
諦聽。宣疏
上來文疏。已具宣陳。聖賢無私。希垂鑒納。
仰勞大衆諷誦。十方三世一切諸佛諸尊
菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅密。舉十佛呪
切以金蓮捧足。廻赴天宮。七寶嚴身。還歸
淨土。祥雲遶遶。天男動天樂來迎。瑞氣氛

衆天女献天花接引。是以法界聖賢還歸寶界。陰司聖衆再返幽都。後當祈請。願賜降臨。如来教藏有奉送大陀羅尼。是故我今。即當宣念。

唵嚩日囉薩埵目乂目唵嚩惹囉底瑟吒吽唵羅怛那薩埵目乂目唵囉怛那底瑟吒吽唵怛哩摩薩埵目乂目唵怛哩摩底瑟吒吽唵羯哩摩薩埵目乂目唵羯哩摩底瑟吒吽

加持僧

唵引嚩日囉穆乞乂目

經云進力印相鉤之處想白色唵字放大光明。普照三界六道有情。蒙光所觸。同證法身。常樂之果。以其印呪。三誦三開。謝聖賢而浩浩盈空。送海衆而喧喧满路。東歸鷲嶺。西返祇園。在穹者儀赴天宫。居海者旋歸水府。或遊十方刹土。或往四方界中。既奉送已。轉大法輪。或誦多心經或念百字呪

廻施善根云

諸佛正法菩薩僧　直至菩提我皈依
我以所修諸善根　法界存亡願成佛
能廻施人廻施善　所獲一切諸功德
猶如幻化佀夢境　三輪體空悉清淨

我今依此。供奉飲食。便能具足無量福德。

則同供養百千俱胝如来。功德等無差別。壽命延長。增益色力。善根具足。一切非人。夜叉。羅刹。諸惡鬼等。不敢親近。又能成就無量福德者矣。仰勞大衆。念十方三世一切諸佛。諸尊菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。化紙

決定往生淨土真言

南無三滿哆沒馱喃唵阿密栗覩特婆吠娑嚩訶 作觀加持密念

過半夜焚化錢紙飲食儀

夫錢山者。用工雖少。獲福尤多。境離自他之殊。心絕冤親之異。故稱平等無遮之會。願此一食。化無量食。願此一財。為無量財。金銀綃帛。馳馬錢財。一一食財量同法界。飲食如山。甘露似海。憑此佛力。汝等鬼神。生生世世。受用無盡。直至菩提。如来教藏有陀羅尼。是故我今。即當宣念。

南無三滿哆沒馱喃唵質置質置娑嚩訶 如意輪咒

淨願有限。妙果尅從。求吉祥依於三寶。修善行乃有始有終。況乃因緣聚散。今古常聞。今則神歸洞府之間。馬踏香塵之路。金言密語。即當宣念。

唵喝羅伐帝吽吽吒莎嚩訶

焚香既焚於此案。神靈皈降於他方。仍憑

密語之緣。普施超生之路。如来教藏。有往
生淨土陁羅尼。是故我今。即當宣念。
唵引逸帝律尼娑嚩訶
慈覺云。自天神以下。皆用冥財。或用献狀
或用摽題。人或有難詰云。冥財非古。亦無
聖教。作是說者。不知三界唯心也。
聞。人間之物。幽冥難置。然將以假顯其真。
功用不亦。冥司可以。今乃焚化假財。變一
乘之真財以一財為多財。以多財為無盡
之財。釋迦教藏。親說焚化大陁羅尼。是故
我今。即當宣念。
南無三滿哆沒馱喃唵䟦陁䟦陁毘盧毘

盧枳尼枳尼娑嚩訶
一切恭敬。自皈依佛。當願衆生。體解大道
發無上心。
一切恭敬。自皈依法。當願衆生。深入經藏。
智惠如海。
一切恭敬。自皈依僧。當願衆生。統理大衆。
一切無碍。
上来焚化功德良因。徧周沙界。和南一切
賢聖衆。
法界衆生苦輪息　總願除熱得清涼
皆發無上菩提心　同出愛河登彼岸
無邊煩惱斷　無上法門修

撍度諸有情　皆共成佛道

南無大慈悲喜捨。能救衆生苦。多劫果滿所祈心願。仰勞大衆。念誦佛菩薩

諸佛菩薩加持力

一念滅罪障真言曰

唵三年尼莎嚩訶

天地冥陽水陸儀文卷下

唵薩哩嚩怛他誐哆鉢那滿那能迦嚕弥

上来。往古人倫等衆。恭禮已竟。位次方安。諦聽一乘語。歸依十方尊。了沉淪苦楚之因。悟寂滅真常之理。今者。香燈謹設。花菓精嚴。自排上下。各奉尊卑。依位而坐。如来教藏。有安坐大陁羅尼。云云。

歷代明王人倫衆　幸請貼題而就座

永滅塵勞放逸心　速圓解脫菩提果

唵引薩哩嚩怛他誐哆迦摩囉僧賀阿薩曩布佐弥伽三毋怛囉薩頗蘭拏三摩曳

吽

上来安坐已竟。供養當陳。如来教藏。有普

原書葉碼如此

供養大陁羅尼是故我今即當宣念

唵引 誐誐那三婆嚩嚩日囉斛

召請孤魂儀 行道旋遶然後作法

蓋聞心珠本淨六塵蒙般若之光智鑑原明八垢昧菩提之瑩良以茫茫六趣遆分物我之情蠢蠢四生互起親疎之意或則

上來奉請往古歷代明君聖主一切人道有情等衆既從有請之心必赴無遮之會已降道場於香壇內大衆聲鈸迎引赴浴夫沐浴者蘭堂潔器碎藻揉香獲肢體以輕安潤肌膚之瑩淨穿雲漱石洗垢滌塵是以謹嚴浴室特備香湯蕩除穢惡濯洗身心得適悅之清涼祛諠煩之熱惱一沐塵勞萬劫嚴淨然後行叅三寶同坐道場以此洗心定當作佛如來教藏有灌沐大陁羅尼 云云

我以金剛無礙水　灌沐一切人倫類
各離塵勞煩惱緣　逍遥證入諸佛位

唵(引)莎婆嚩秫馱薩哩嚩(二合)達哩摩(二合)莎
婆嚩秫度(阿)憾
恭白人倫等衆。請離香浩。趍赴淨壇。幸逢
聖會良緣。宜可叅禮三寶。然後退坐一面。
重整威儀。霊駕徐進。大衆聲鈸。迎引叅聖。
伏聞。海月騰輝。無幽不燭。佛身應感。有願
必從。衆生以三業歸依。諸聖乃六通洞鑒。
由是。仰望六合。稽首十方。發精進慇懃之
心。生罕遇難遭之想。投誠千重。懇切萬端。
唯願人倫等衆。聞梵音聲。低頭作禮。

今向如來寶座前　五體投誠歸命禮
願滅輪迴生死囙　速悟二空常樂體

天地冥陽水陸儀文

雜文上

天地冥陽水陸雜文序

夫文之為用大矣哉故凡禱祠之際必具册書以告之不然末由見其誠禮也水陸儀文蕭武於法雲殿親自纂述悉取如來藏典之義固不可以世間文字語言潤色之也至如請召等語非假文以文之何以動天地感鬼神文其可以已乎水陸儀文實[illegible]揔統禪師既已板行于世今得名請諸文文義兼優諒非苟作復欲刊之以附前集遂成釋氏應世全書傳布未來功不在茲禪師下斯言不謬萬象其印諸大德契[illegible]住平江崑山薦嚴無外惟大謹序

天地冥陽水陸雜文序

文之為用大矣哉故凡禱祠之際必具册書以告之不然未見其成禮也水陸儀文蕭武於法雲殿親自著述悉取如來藏典之義固不可以世間文字語言潤色之也至如請召等語非假文以文之何以動天地感鬼神文其可以已乎水陸儀文雪堂摠統禪師既已板行于世今得名請諸文文義兼優諒非苟作復欲刊之以附前集遂成釋氏應世全書傳布未来功不在英禪師下斯言不謬萬象其印諸大德癸卯住平江崑山薦嚴無外 惟大 謹序

本冊有水漬

水陸雜文目錄

三寶　大會
圓滿二　人倫

牒

當境風伯雨師　當處土地二
本州城隍主司三　揔牒四大持符使者
四天使者　空行使者
地行使者　琰魔使者
年直使者　月直使者
日直使者　時直使者
漏落亡靈
獻狀　孤魂城　焰口經

天地冥陽水陸雜文

文

水陸緣起

詳夫水陸會者上則供養法界諸佛諸位菩薩緣覺聲聞明王八部婆羅門仙次則供養梵王帝釋二十八天盡空宿耀一切尊神下則供養五嶽河海大地神龍往古人倫阿脩羅衆冥官眷屬地獄衆生幽魂滯魄無主無依諸鬼神衆法界傍生六道四聖六凡普通供養共承如來秘密神呪功德法界斛食外則資身增長色力內則資神增長福慧由是未發菩提心者因此水陸聖會發菩提心未脫苦輪者因此水陸聖會咸脫苦輪未得不退轉者因此水陸聖會得不退轉未成佛道者因此水陸聖會得成佛道令之供一佛齋一僧施一貧勸一善尚有無限之功德何況普通供養十方三寶六道萬靈豈止自於一身獨超三界恩沾九族福被幽冥等濟群生同成佛道可謂無央無數無

量無邊不可思議功德大矣所以江淮兩浙西川福建諸寺修設水陸佛事古今盛行或保慶平安而不設水陸則人以為不善追資尊長而不設水陸則人以為不孝濟拔卑幼而不設水陸則人以為不慈由是富者獨力營辦貧者共財修設感應事迹不可具述恐此方之人或未知本末今具水陸緣起于后

昔者阿難獨居靜處於中夜時見一餓鬼名曰面然白阿難曰汝後三日生我趣中能於百千那由他恒河沙餓鬼并百億婆羅門仙各施一斛飲食并為我供養三寶汝得增壽我得生天阿難白佛求免斯苦世尊為說一切功德光明無量威德大陁羅尼出救面然餓鬼經此是水陸因緣最初根本然未有水陸之名也梁天鑑二年正月十五日夜夢一神告曰六道四生受大苦惱何不作水陸大齋而救拔之帝問沙門咸無知者唯誌公勸帝曰廣尋經典必想有緣乃取藏經置法雲殿躬自披覽翻造儀文三年乃成楊諤云梁武齋儀相應者則有華嚴寶積經涅槃經大明神呪經圓覺十輪經佛頂經面然經施甘露經蘇息地經帝建道場於初分時親捧儀文悉停燈燭而向佛曰若此儀文理協聖凡利兼水陸願禮拜起處所止燈燭不爇自明或體未詳利益無狀所止燈燭悉暗如初言訖投地一禮初起燈燭自明再禮宮殿震動三拜諸天雨花天鑑四年二月十五日於金山寺依儀文修設帝親臨地席詔祐律師宣文可謂利洽幽冥澤及飛走矣周隋兩代此文不傳至　唐咸亨中西京法海寺英禪師一日方丈獨坐有異人衣冠甚偉足不履地來謁英公弟子知六道水陸齋儀可以利益幽冥自梁武帝歿後因循不行今大覺寺有吳僧義濟得此儀文久在篋笥殆欲蠧損願吾師往以求來二月十五日於金山寺如法修設苟釋桎牢敢不知報英公許之異人乃去英公躬往大覺寺果有吳僧義濟得此儀文即歸以期日於金山寺親臨道

場修設既畢異日達曙向者異人與類輩來謝英公曰弟子即秦莊襄王也又指異徒曰此范雎穰侯白起王翦張儀陳軫皆秦臣也咸坐本罪幽囚陰府大夜冥冥無能救護昔梁武於金山設此齋時前代紂王之臣皆免斯苦弟子尒時亦蹔息苦然以獄情未決不得出離今蒙吾師設齋弟子與此輩并列諸侯等皆承善力將生人間慮世異國殊故此來謝言訖遂滅自是儀文布行天下作大利益此是東川楊鍔水陸儀文所載

東川楊鍔舊祖述規製儀文三卷行於蜀中最為近古然江淮所用并京路所得皆後人事增華飾以常異法至於津濟也宗頤向於紹聖二年間因摭諸家所集刪補詳定勒為卷帙粗為完文普勸四衆依法修崇利益有情咸登覺岸

天地冥陽水陸雜文續集

表

覺皇文表

欽聞　慈化流芳春散百花不擇正偏之異群機普應月涵衆水無分淨穢之殊三千之刹海震蕩潮音百億之閻浮橫陳景緯十身入十法界遍衆生心想之中六根運六神通現萬象光明之內願伸感格謹上表

聞　遺教弟子法事沙門　　頓首謹言即有

南贍部洲

大明國　　得此情懷准教行持

再拜焚香謹謹奏請

娑婆教主大聖覺皇釋迦世尊　窮三際五智如來　盡十方千光調御　曼拏羅之八位　菩薩僧之萬人　七十七智辟支迦　四果四向阿羅漢　十大明王之衆　諸天護法之神　悉從本願以興悲　各示權形而利物

恭望　聖心洞鑑天耳遙聞俯乗迎讃之詞恩赴壇那
之請願同坐菩提之樹希再現優鉢之花令微塵刹土在
在證真使一切衆生新新作佛但法事沙門　凡愚
濁質干冒
慈嚴下情無任懇禱迎請激切之至誠惶誠惶頓首頓首
謹奏
年　月　日謹表
天仙聖衆文表
伏聞太清影裏天宮之天衆安居虛白光中空界之空
神所止多凝靜想定果現形福慧不同壽量各異分列四
方而輝騰日月周羅八表而照耀乾坤欲祈降赴法筵必
假奏聞上表同前云云得此情悰准教行持
再拜焚香謹謹奏請
四空無色定果諸天　二界散持　梵王帝釋　玄宮聖
主　空界虛皇　三十三天之王二十八宿之曜宮辰十
二星斗百千恭望　巖整旌幢齊排隊仗散紛紛之瑞彩
乗霙霙之祥雲　聞如來召請之真言赴水陸薦揚之法
會弘　諸佛利生之願淵檀那虔懇之心同圓有慶之善
因共證無爲之妙果但沙門　凡愚濁質干冒
天威下情無任懇禱屏營激切之至誠惶誠恐稽首頓首
謹奏
年　月　日
地祇聖衆文表
伏聞四象肇分之後三才大備以來靈壇聖跡以標題洞
府名山而立號五趣雜居地上録功糾過悉有攸司九洲
蓋野境中掌善罰惡寧無主執感召必通於精爽至誠可
格於幽微謹上表　聞　恭希　神鑒　沙門臣僧某頓
首謹言即有云云得此情悰准教行持再拜焚香謹謹奏
請　后土聖母　五嶽帝君　名山洞府之真　社稷靈
壇之主　詞利帝母　炬畔拏王　忿怒脩羅　曠野大

將　遍法界　地祇之衆盡塵刹廟貌之神咸承
諸佛之威光各顯五通之妙用布人間之喜氣八表增輝
散物外之仙花四衢坦蕩副誠心之懇禱聞讚請以來臨
興福垂無限之祥利生賜有餘之慶但沙門臣僧某凡愚
濁質干冒　尊嚴下情懇禱屏營激切之至誠惶誠恐稽
首頓首謹　奏
年　月　日

水府聖衆文表

伏聞香水海遠通於華藏法界爲源洞庭湖近接於君山
金輪是際摽四溟而分四瀆廟宇巍巍演百谷而益百川
亭臺卓卓淮濟彰　御封之號江河開　勅賜之名井泉脉
脉而真性全周池沼澄澄而圓機大備鼉窟深存於珠淵
之下龍宫高建於刹海之中該羅無限之神祇包括有情
之器界願迎赴會先具表　聞同前　得此情悰准教行
持再拜焚香謹謹奏請
扶桑大帝　娑竭羅王　四海四瀆之淵宫　三府三元
之合部　八德江湖之主　五通淮濟之尊　護池潭川
澤之神　典溪澗井泉之宰　蓬壺上客　閬苑高真
河伯靈官　盂婆神后　盡海宇無邉之聖　括瀛洲有
位之賢聞　如來召請之真言赴水陸薦揚之法會恭望
帝乘玉輦　王御香車布祥雲散彩而々尒呈瑞色啓光而
至　恩霑蠢識利及懐生但沙門臣僧　云云同前
年　月　日

冥王聖衆文表

伏聞六道輪迴出自家初妄念九泉化　境現從乎背情
塵由衆生未達於正因致十聖常居於陰界分司列職德
清簡牘之風立紀陳綱法皎幽關之日照照薦恭祈於證鑒
傾誠俯叩以奏　聞入意同前　謹謹奏請
閻羅至尊天子　九殿大聖陰君　十八典獄之王　百
局曹僚之宰　恭望　苦獄大開　恩赦　寶車甦别

神京頓聞迎請之音齊赴薦揚之會受檀那有分有全之功德趣覺皇無生無滅之涅槃倘副懇誠不勝慶耀但沙門臣僧某 凡愚濁質干冒神聰下情無任懇禱屏營激切之至云云同前

年 月 日

十王前宣讀申奏

修設大會所

伏聞幽冥曠遠弗離於目前善惡差殊總彰於心地仰上照之以天神俯下察之以地主然而至聖至明思薄德以叵達惟冥惟杳非聖智而莫通不藉懇祈曷稱心悰保存薦歿仰仗 冥威臣僧某頓首頓首謹言此者即有某府州縣處修設天地冥陽水陸道場會首某人云云 敬伸嚴悼普及超昇謹命某爲秉法闍梨洎法事僧一壇取今月某日就於某處敷建道場廣爲薦拔會所憑斯心悰依儀奉行發牒揚旛建壇結界炳然天地般若燈壇安置淸淨香湯浴室廣設無遮斛食竪立宏大鐵山淨道散花嚴辦供養上行召請 十方法界三寶聖賢中行召請 天仙地祇下行召請 冥府地藏十王六曹官典百司宰執一切卒吏阿旁衆尊冀臨於法會仍希濟於群魂懺謝愆瑕往生安養攄益勝事理合奏聞者

右謹具奏上 幽冥府主地藏十王伏乞 聖慈幸垂俯
鑒仰祈 妙用委命曹僚令所治罪釁之徒摧止息煎迫
之苦尚希屬薦靈魂與慈 赦宥超生更冀上遵 密言
下矜凡愫但臣僧某一介濁質撝椽不材叨濫緇流誤行
法事冒犯 冥威無任懇禱激切之至誠惶誠恐頓首頓
首謹奏

年 月 日 具 位 沙 門 謹 奏

請十王聖衆

右某泣血謹言此者云云 切念云云 輙罄丹悃仰干 玄
造敢希 聖衆俯降壇場特憑 慈恕之恩遂獲往生之
利既不辞於懲物冀少慰於愚衷臣僧某冒目觸 威嚴無
任懇禱激切之至誠惶誠恐頓首頓首謹上奏 中間爭加奉請及名銜受供之言

年 月 日 具 位

榜

壇門

修設天地冥陽水陸大會所

蓋聞始分一氣中列二儀動乎天地唯德而親感乎神
明由誰而輔是以佛乘萬戒王制千條孝為百行之初
仁乃五常之首今則壇場香燭敎啓圓宗請萬靈而光
臨會衆聖而護佑在乎嚴潔務以精專慮防故作悞為
恐有飲酒食肉深為苦果未便具此壇規

年 月 日 具 位

壇榜

修設大會所

蓋聞如來金地是人天游履之場無礙壇中乃聖賢往
來之處龍天守護土地嚴持河沙三寶總來臨法界六
師俱赴會勿得背洟滌唾定招醜陋之因休令偃仰肴
經決感耳聾之報亂人聽受說法不聞畜生異類果非
輕梁武懺中明異說既來此地務以精專慮防故作悞
為懿飲酒食肉深為未便寔可不然若非榜示於壇前

且恐冒瀆於真宰故兹戒勗宜自勸之不唯見獲災殃
亦乃當招苦果

右榜於壇所告示諸人各令知悉

年　月　日具位

禁戒邪魔外道

修設大會所

據修設水陸會首某等意者入事憑此追薦功勳普願
超生　佛界是以謹命州縣處某菩薩師為授戒宗主
和尚洎諸大法師幾位圓授如来三聚淨戒又命某州
某縣某院某為闍梨一位洎法事僧一壇於某處建置
天地冥陽水陸道場取今月某日某時開啓法事至某
日滿散總幾晝夜嚴備香花供養之儀建天地輪壇結
清淨妙界廣施斛食竪立錢山修設香湯炳然寶炬散
花淨道飄揚信旛召集萬靈降臨妙會特為追薦某靈
享沾法食熏受尸羅文牒付身蓮花托質切慮一類邪
魔外道妖怪鬼神紊亂勝筵故為留碍致使受薦亡識
弗獲清淨良因如是設施深為未便理須榜示警覺凡
情者

右給戒示邪魔外道一切神祇仰覩淨緣當施恭謹如前
故犯神明決懲文具的非各令知悉

年　月　日沙門某押

禁葷辛等

修設大會所

據修設水陸道場會首某恭請某州縣院秉法沙門某
闍梨一位法事僧一壇謹依無依子剛正水陸儀文端
寫表章及關冥府仍給戒牒洎書疏文種種加持一一
崇設上請　十方法界真淨三寶三身四智十地三賢
三世如来諸尊菩薩五果四向大聲聞僧密跡金剛明
王等衆糸隨三寶護法神祇中請　天仙地祇水府賢
聖下召　幽冥界主地藏十王六曹判官百司主執一

切卒吏諸班等衆甫爲云云 伏望 聖衆臨降淨壇哀
愍羣情提携去識切慮一類因果靡信觸淨詎分飲酒
茹葷施兇肆惡故趨淨會禍亂 大聖筵擾害百端深爲
不順匪止未來招報抑亦見在獲僁已蒙公府示令篤
嚴本所理須勸諭省覺者
右榜謹識諒宜知悉
年 月 日 押
食寮

修設大會所
盖聞馨香淨器味列珎羞化菩薩滿鉢持来大居士盈
空變出聞香者光明顯瑞餐味者福慧增添除飢虛醜
陋之因獲色身受樂之果一百二十不共之法應念圓
成八萬四千煩惱之因頓時消爍遍十方而作佛事歷
四海以廣修崇欲知香積家風更看金牛作舞寒山吹
火竈突裏放出青烟拾得洗鍋杓頭上拏出惡水變生
化熟轉根本之法輪運水搬柴拈出塵之經卷堈中洪
麫分別色香之因縁案上饅頭嚴飾味觸之法相一釜
羹不曾汙却二時飯頓頓新鮮夾山菜好好事修東園
韮無勞拈出折脚鐺中造化只在典座胸中無底筲內
機關盡出淨人之手飲酥陁味磨洞山薑食牛女靡淘
廬陵米捨有漏就無漏笊籬木杓不相瞞即下方是上
方食用當少塩醬醋如斯羞饌上妙蘋蘩務在精勤如
法變造者
右今出榜於香積厨所張掛仰淨人至誠如法切莫罔措
器皿拈提應須淨潔龍天有眼佛不欺人若也三德完全
自是求福得福故茲曉諭各請殷勤者
年 月 日
大會

修設大會所
切以大朴未分淳風尚素人世不明於善惡物情罔罣

於親踈由是萬象分披遂生取捨之妄一真既漫乃循業鄣之波於無身中受身迷空愛着向非趣中立趣競起寃憎致使興戎設禁敗國亡家或聲名冠世或忠鯁垂名蘊周孔之仁賢繼偃商之學業刪詩定禮易俗移風才高七步之雄學足三冬之用或運籌帷幄之中或决勝蠻夷之外深窮三略精究六韜運大智於剎那破雄師於頃刻孫吳韓白空留往日之名廉樂周田各運平生之智及有貞夫烈婦孝子順孫秉志節於當時傳休名於萬古復有方袍圓頂割愛辭親羽服星簪修真學道一朝大限之臨難保長生之久設有驪韓雲鬟釵橫金鳳衣穿羅綺酒泛瓊酥既不配於良夫果難立於族姓切見塵寰擾擾俗類紛紛為資度日之衣粮各習出人之藝業或為散樂或作路岐或市井鑽龜打瓦或村坊設藥治眸或自說而論古談今或行歌而嘲風詠月或解造遂巡之酒或能開頃刻之花或騁勇誇強或

毆拳弄踢或鼓琴唱曲或擊缶謳詞或作農夫而運力耕耘或作商賈而操心賄賂或則推年問命或則療病除危或在公門而借訟添詞或為梟衆而摩升刮斗布帛芳來長去短絲綿芳抑重扶輕或在市澆潑新茶或迯門揩磨古鏡或登客路或徃他鄉或飢寒逼迫而棄業離家或債負沓煎而拋男棹女癃殘百疾鰥寡無依或逢惡賊而致害殘生或遇災危而加臨重病恓惶無限哽噎難言忽然命謝風燈倏尔魂飛電影或立遠鄉牌於路側或上架閣棚於道傍或渡河漂流失命或登山狼虎傷身或失脚墮於高崖或爭氣投於浚井或遭刑於都市或受刃於軍前或車碾馬踏或屋倒墻崩或墮胎而落孕或產難以殂身或故違國法或悞犯條章銜寃抱恨以無言苦痛呻吟而不已皆是不明本性逐境隨緣嚶嚶向草菜之間流年度日悄悄於荊棘之下哭月悲風今者幸遇勝緣式逢妙會懺曩劫之愆尤釋多

生之過犯傳法證無生之法印心了無心之心若非廣
大之善緣安得薦資於汝等今者會首某人取今月某
日起建 天地冥陽水陸大道場三晝夜於是心歸大
覺法悟真空欲求正等善提願救孤魂極苦慈風起處
直教滯魄生天石匣開時致使沉魂悟道滌除罪垢虎
拭愆瑕回頭認取箇中人退步自明真面目識心見性
返本還源逍遥於極樂之邦自在向無為之境咸遵
佛勅改格前非唯奉斯言莫行舊轍據此合行榜示者

年 月 日榜

法事

修設大會所

切吕棊逢敵手何妨着着爭先花遇交春正好枝枝占
首既能百尺竿頭進步不妨千尋海底翻身三臺須是
大家催一務偏宜衆手作逢場作戲箇中自是奇藝人
就努添班衆内從來能者作牽無推讓便請為頭直須
目下杀當勿得面前蹉過所以云滄溟終不釣黄能奴来切
萬頃寒波浪豁開還有敢吞鈎線者乘機便請出頭来

次列法事

右仰法事高僧還佛場中顯魁手莫教雙眼蹉秋毫侣投
朗月攀仙桂如入滄溟釣巨鰲箇裏只宜呈藝解目前便
要見功勞還同衆手拈棊勢占取當頭一着高

年 月 日榜

又

修設大會所

伏吕逢場作戲還他本分家風遇緣即宗須是當行手
段奏箜篌山河起舞歌梵唄立住行人速梁之聲徹於
梵天海潮之音震於大地非是攙旗奪皷只縁出衆當
才若會展事投機自然函蓋相稱入壓乘手不涉廉纖
徹底掀翻方能盡善壇中法務各自専權佛事當行毋
勞謙讓若是金毛師子不妨哮吼出頭来 謹具法務節奏

右件節奏開列在前仰法務僧衆各施妙用吹螺唄奏憂王之聲運增上供讃佛德誦出塵之語門外刹竿立起徧界面地風生殿內露柱燒香滿空氤氳馥郁龍天歡喜人人獲大吉祥法王法令如斯毋得慢心輕忽謹備榜於壇場張掛各請知悉者

年月日榜

又

修設大會所

伏聞感信心於武帝神夢潛通契玄旨于誌公經函大啓為救冥陽之苦故修水陸之儀茲者會首某特發誠心於某月某日就某寺啓建水陸大會三晝夜捨有限之淨財作無遮之勝會食陳百味法演三乘伏念若親非親有主無主生羅多罪死積餘愆悠悠長夜之悲酸鬱鬱重泉之熱惱以至黃沙暴骨異鄉百戰之魂赤火生咽億劫常飢之鬼追悼不憑于勝力沉淪豈有于超昇命阿闍梨敷揚聖教或接行故事上資國家之洪福下除生民之多殃未免舊公案重翻不妨衆檀那揀擇薦遠己近化共出愛河拔滯魄孤魂同登覺岸

年月日榜

◎

無礙筵

修設大會所

若夫溟漠孤魂者按經所說罪報不同或聚恒河水邊或遊王舍城下阿難乃見名曰面然目連謂言此是果報猛火常從其身出破車乃自於骨鳴形骸枯木而不春肌体死灰而無色熱惱所燒恒受飢渴三才既彰之後六道遂有昇沉在天地循環隨日月流轉造善造惡不離於心淳和之氣散離鬪諍之心堅固干戈競起弧矢繁興或為國事歿於戰場或為經商喪於暴路冤債相尋不已兵鋒無有罷期夭橫百端怨殘萬狀血流標

捍骨掩塵沙男女星分春秋無祀不言遠近無揀華夷
殞命不同同歸於死幽冥寃鬼大夜無依鬼哭荒郊無
有救護今宵幸遇津修須求濟度汝等雖是薄福生此
趣中然以真淨妙中皆諸佛種是以會首設齋溥伸薦
拔切念汝等在生多值三災偏重六極縱三毒根造十
悪業堕鬼趣中多生憎嫉来在法會猶恐不改前非强
弱相欺須至誠約者

右今出榜於趓數大士壇前張掛仰薜荔多衆十類孤寃
来至道場遵依　佛勅無得相欺以戒定慧去貪嗔癡發
菩提心上求佛果汝等若不發菩提心求出六道復落三
塗後悔何及故茲曉示幽冥通知者

年　月　日榜

請聖

修設大會所

切以翠庭圍繞是人間利濟之方晛塵威嚴寔賢聖往
来之所但凡作法之時勿得慵心放逸休生我慢之心
其或涕唾粘涎定感缺殘之報亂人聽受過失非輕穢
語喧雜死歸異類飲酒食肉手足難全敗法毀傷三塗
必堕叮嚀乘語謹示諸公報應昭然切須防護

右具如前出榜付請聖所令衆通知

年　月　日榜

四衆看經

修設大會所

夫自未得度先度人者菩薩發心自覺已圓能覺他者
如来應世幽冥昧於自性六道輪廻諸佛出現世間示
其法要衆多種信誦　覺皇之秘典用作津梁持法藏
之伽陀普伸濟度出生死之大海乘般若之舟舡脫長
夜之幽關登菩提之彼岸今具僧尼道俗善男信女課
誦金文品目開示

右仰備榜開列在前今日某寺内利他法緣當来龍華會

中晝同授記者

年　月　日榜

修設大會所　天堂

夫天堂者亭臺樓閣百寶莊嚴欄檻階墀七珎間飾處處則蓮生池沼悠悠則花發園林受用出於自然娛樂莫不如意冠莊異寶躰挂銖衣飄颻之上味充飡仙樂之妙音適意皆以宿作善業感報如斯今逢方便門開可以誠心祇敬擔授三歸寶戒堅修十善勝因回頭猛省於斯時極樂逍遙於萬劫天堂有路信步便行須至聖處曉諭靈魂者

年　月　日榜

修設大會所　天輪

夫天輪者分形於混沌之初列象於杳冥之始懸七曜而示陰陽即二儀以分清濁輪者運轉不息之義摧邪顯正之功能伏究魔善降外道拯羣機而離苦現正軌以利生萬象生光兩輪競耀我今普供遍地敷壇然般若無盡之智燈奉諸天列曜之聖衆上乘　佛意下接萬靈法界幽魂齊登覺岸者

年　月　日榜

修設大會所　又

夫唯天之仁覆三光而不疎唯聖之慈愍四生而無暇圓窮妙極無語談其變化希乘神用光輝心緣莫測天之與聖恩莫大焉由是設壇起像普伸燈光即俗成真特伸供養上至三身諸佛下及娑羅門仙即此燈光咸皆照燭普使有情入光明藏者

年　月　日榜

地輪

修設大會所
夫地輪者元氣初分重濁居下萬物生化之母百穀成熟之原負載江河任持山岳四聖同居之地六凡共處之鄉今茲置設般若輪壇天地神祇蒙光照燦同圓勝慧悉證無為法界苦死孤爽生靈速承妙因高躋覺地者

年　月　日榜

又

修設大會所
地輪圓照晝燭高張熒煌綠焰以長明燦爛紅光而遠照各發莊嚴之懇共成供養之心山岳明神越塵區而瞻禮水府真宰赴法會以歸崇地藏十王合掌諦聞方位靈祇屈躬加護庶使壇場之內須當几席之明謹發誠心遵依執事合行出榜今於安置般若無盡智燈奉獻地祇聖衆上承 佛意下接萬靈法界孤魂離苦得樂者

年　月　日榜

蓮池

修設大會所
詳夫國名極樂佛號弥陀地無高下丘坑處絕山陵荊棘祥花馥郁瑞氣氤氳池開七寶之蓮階列八珎之砌珠為羅網寶作闌杆巍巍殿閣揮青霄隱隱樓臺侵碧漢天男天女行行林畔遊行香盖香幢隊隊空中繚繞斯啓慈悲喜捨之意恭建冥陽水陸之場用茲善因薦嚴滯魄咸超淨域俱出愛河者
右給蓮池普希衆悉

年　月　日榜

金橋

修設大會所
詳夫紅雲繚繞紫霧縈回七珎闘作華闌八寶攢成吴

砌梁依玉柱岸布金沙喧喧而音樂盈空紛紛而林花
匝路龍管鳳簫而後擁天童仙女以前迎妙矣長虹至
哉祥景幽魂省過乘威光趍出愛河滯魄陳懺仗秘密
攀躋覺岸者

右給橋所示諭令知

年　月　日榜

銀橋

修設大會所

雕欄玉柱如偃蹇以騰虹寶蓋金幢似翩翻而映日細
浪色迎於瑞氣芳蓮香散於祥風先過此橋然後方昇
於彼岸既蒙濟度幸哉得出於冥塗愛河浪不沉淪生
死從茲永絶正好奮身進步前遊法界之道場脚下容
移證取菩提之妙果

右榜付橋所張挂省諭靈魂尊卑次第貴賤同途毋得相
欺諠譁閙亂各仰通知者

良以利生會啓快活林開拔衆苦於三塗極群迷於五
趣寶壇初建諸聖俯臨秘典載揚萬靈咸集香雲靉靆
頓彰五分法身花雨繽紛悉現微塵佛國人天交接凡
聖相融共坐法界道場咸入海印三昧故能利兼水陸
福被幽冥同登解脫之門齊踏菩提之岸者

年　月　日榜

滅惡趣

修設大會所

泥犁深處鐵圍傍無限衆生受罪殃可嘆終身唯覺苦
堪嗟永劫不聞漿上乘菩薩興慈濟大聖醫王放瑞光
願假法船登彼岸頓超有漏證真常

年　月　日榜

息苦輪

修設大會所

幽冥苦楚不堪聞菩薩興悲布聖恩轂輻輪排摧罪報

寶幢幡畢誘神魂悉令共出千尋獄頓使齊登萬善門
圓授尸羅清淨戒皈依無上大慈尊

年　月　日　榜

普度橋

修設大會所

詳夫五趣沉淪欲超昇而無路四流縹緲思濟渡以何由不憑般若之橋豈達菩提之岸於是竪以四弘之柱架以六度之梁以念住為之砌石以止道為之欄杆彩屬橫空晴虹跨險不比趙州畧彴徒勞禪客問津寧同駟馬輿梁空使詩人題柱驀直而去臺山路豈有多歧信步而登黃龍關更無別徑若也脚跟點地何妨鼻孔遼天度含識於生死海邊拯沉溺於愛慾河畔欲知去處記取來時果能一步到家始信回頭是岸

年　月　日　榜

聖浴

靜之相了不可得若恁麽薦取立處便是淨方脚下踏無生路更有何鄉而可望何臺而可覩直造如來不退轉地當恁麽時可謂

踏得故鄉田地穩　大千獨步恣逍遥

右榜付思鄉嶺張掛省諭靈魂各令知悉

年　月　日　榜

浴室

修設大會所

切以甘露香湯洗滌多生之罪垢清凉法水蕩除累劫之塵勞浴解脫池滌幻化軀身業清淨可以禮奉如来妙觸宣明自是法身無垢從茲洗過不染塵埃離熱惱鄉居真淨界

年　月　日　榜

又

修設大會所

原書葉碼如此

今則奉爲建立道場於此時中普伸設浴雖凡聖無間
淨觸有殊特選淨隅爲嚴幕次持陁羅尼見此處者無
量廣博洒甘露水入其間者一切清凉各各相容一一
無碍仗諸佛威神之力秘密所加一灌塵勞萬劫嚴淨
右今出榜於浴堂所張掛曉諭幽冥者然今召請幽冥入
浴乃是神識業相之軀非是屍骸魂魄之躰離男女相從
分段身捨虛妄情獲光明相沐浴已竟隨梵唄聲詣於道
場參禮聖容求授佛記

年　月　日榜

又

修設大會所

盖聞潤肌輕骨洗垢除昏究因起楮域仙人證果驗釋
迦覺者亞樹明池古稽竺乾之法柔香粹澡令成華夏
之風蘇者旣請聖賢神祇降臨須可淨嚴香湯浴室夷
亡寮鬼增長精神韋擅越以輸財施賢聖於安樂爍石
流金熱惱且喜今無吟風嘯月清凉即忻粗有伏希聖
賢神祇韋乘慈濟戒幽魂滯魄應各次序滌膺者

年　月　日榜

淨土

修設大會所

盖聞西方淨土之邦報身所居之處國名極樂佛號弥
陁皆大乘菩薩所居非小乘聲聞能到其間瑠璃爲地
瑪瑙成墻渠流八德之淵樹放千光之瑞七珎池沼開
菡萏之金蓮八寶園林繞窈窕之瓊蕊金沙布地珠網
羅空雙雙丹鳳戲雲中隊隊綵鸞遊殿側化生童子捧
瓔珞來獻堦前示現天仙擎栴檀齊臨殿上頻伽宣妙
法孔雀念佛聲鳳簫傳般若之音龍笛奏苦空之曲幾
多菩薩折紅蓮而遊戲池中無限天仙摘瓊花而盤桓
樹下祥雲片片瑞氣飄飄金枝瑤草四時青玉檻丹臺
八節秀覩斯勝境可遊上品之蓮見佛祥光聞說大乘

之教不復退轉無疑成佛乘斯善利幽魂出離冥途仗此良因滯魄超登覺岸

年　月　日榜

化城

修設大會所

切以泥犁秘邃地府幽深萬仞垣墻因惡緣而所感千重門戶由業鏁以難開縱橫則銅汁成流上下則猛火交焰仇讐相對生生難免以解分苦痛連聲劫劫不聞於間斷一日一夜萬死萬生悲哉苦趣業報如斯衆生則淪墜何多實難免脫大士則慈悲廣傳特為解分救有真言親動紅蓮之舌時施密語驚開地獄之門寶杵擊開無間獄金鈴高振九重關

年　月　日榜

破錢山

修設大會所

夫破錢山者愁雲籠草慘霧遮漫年年積下鈌邊錢歲歲堺成殘漏貫交闕買賣誰肯收留意欲收時索穿難定風流仕女惆悵嘆噓無言弱冠王孫傷嗟眼中墮淚生靈識昧蓋昔時不作善因我執慳貪陰界內穿無惡報豈不見破錢山下行時乃左歪右歪無礙莛前坐處乃東倒西倒眼觀飲膳因惡緣而變作膿池手觸珎饈為業力而化成火焰乃至食胎食血飡熟飡生嗅香氣祭祀之流噉花菓苗食之類千般苦楚皆因三毒而成萬種飢虛蓋自十惡而得如斯苦革仗冥陽濟拔超昇破漏錢山憑秘語化成珎寶

年　月　日榜

金錢山

修設大會所

蓋聞銅分字鈒因良工而鑄出紙辨文同為巧匠之裁成然則聚而成山積而為堺散而為堤結而為辮觀乎

層層皎烈非宣密呪而孰可成財疊疊粧嚴非仗金言而難應化寶我今依經作法准教行持憑如來度曾之文仗大覺般羅之語可謂虔誠諷誦變假爲真恪意宣揚反邪作正稱揚梵號以一財而變多財運持密言將一寶而分衆寶普施有情隨心受用以此法財廣施一切

年　月　日榜

銀錢山

修設大會所

蓋聞緩急應用者非賄賂而不行周旋濟人者豈資財而可捨是以三銖五銖而出於上古榆莢貨泉而興於中古諒居人用之先號爲天下之寶得之者濟物安身失之者遭殃值苦既世道以如斯況幽冥而何異故經云瑜伽總說三般正理別分九種或針咽巨口大腹弥頭多貧少寶之流有福無財之類大變號是焰口鬎頭不聞漿水之名豈知飯食之味今蒙佛教幸遇加持獲自已之衣珠得受用之無盡須假慈親用財薦拔

年　月　日榜

孤魂 誡魍魎寺乞聖明召集孤魂類

修設大會所

本所據水陸道場會首某人云云由是謹請某州縣院某菩薩宗主戒師和尚洎諸大法師幾位圓授如來三聚淨戒又命某州縣院秉法闍梨幾位洎法事僧一壇取今月某日就某處建置水陸道場三晝夜至某日滿散嚴備香花燈塗茶果供養之儀普伸奉貢加持召請結界建壇竪立錢山廣施斛食修設香浴然炳明燈飄揚信旛散花淨道召請千聖臨降寶壇希集十類孤魂享沾無礙法食戶羅資財文牒隨身切慮中間別有一類魍魎魑魅妖怪鬼神恃尊凌卑倚强凌弱縱情非理亂行阻留致使靈魂弗獲安隱既違妙善聖所難容須議諭文以戒未伏者開列孤魂衆類于后

一英雄冠世忠赤事君逢危不顧於一身盡節唯降於大敵以爭以戰方營充國之田如虎如彪堪立伏波之柱敗績而殁於後陣事功而殞於前鋒白骨未收淆混莫分貴賤遊魂不夜飄揚豈辨東西參橫玉壘之秋月滿銀河之夜悠悠羌管相傳出塞之聲漠漠山陰水作望鄉之鬼一切佐國諸侯忠義將帥孤魂等衆

一身殯邊疆抱平生之忠義魂飛沙漠悲長夜之栖遲或遭驅虜以身亡或被繫因而命喪究魂莫訴逝魄無歸一切守疆護界軍陣相持把節身亡官僚兵卒孤魂等衆

一効官萬里馳名四方登車劣智慧之心攬轡有澄清之志關河阻隔道路迢遥不協雅懷竟投幽趣無主孰思於薄奠有靈將傍於何門昔乎玉石俱焚今也琴書並喪舉家骨肉空思六尺之軀一穴塵埃已作萬人之塚一切古往今來朝野差除內外赴任孤魂等衆

一捧書持節春冬不避於炎寒出塞從軍朝夕何辭於跋涉或冒風霜而殁於川澤或衝瘴癘以殞於路途既未愜於寸心歎已沉於九壤一切從軍將帥持節使臣時遵王命日沒身形孤魂等衆

一悟無生於幻夢求真諦於苦空負鞠育之深恩奉伽陀之大教懽喜布施割肢體以無傷勇猛修行捨身命而弗顧廣行化道遠務遊方正因未獲悟門善利翻成苦報或為女冠之類或作居士之流修真欲淨於六根練意願通於四智烏雲剪處無心游畫蛾眉素鑑開時有貌唯知幻境回念逍遙之理遂諳日月之遷那知川逝之資竟隨風燭之化一切遊方僧尼道士女冠孤魂等衆

一常袪俗繫累叩仙關介視紅塵飫蜉蝣之短壽弥居碧嶂期龜鶴之長年難全七返之功已作九泉之客一切尚仙學道孤魂等衆

一才高八斗早馳聞世之名學積三冬素有公車之望擔簦上士思古迹於蓬萊負鼎偉人致明君於堯舜熊惟天縱志與命違不沾寸祿之榮已畢終天之限或潛心物外或混跡塵中煉藥燒丹謂青春而不老乘風馭鶴期素躰以上昇未逢出世之師孰明根蔕徒作守道之士爭免輪回歷霜雪以弥深念子孫而永隔一切道儒二流佩籙修真登科赴舉孤魂等衆

一體量才高本尚潤屋誇豪奢侈斗斛弥珠每務經商常持富貴遠羅兵火倏値風濤貨鏹盡化烔壓骨肉咸投魚鼈一切經營求利客殞他鄉孤魂等衆

一世爲巫覡志在妖邪神言惑衆皆爲掩塌之機鬼行媚人忽變荒心之態病源莫究明教弗依但恣邪情罔與正念路岐散樂邑祀伶官泛若迅蓬指廊廟而假爲房舍飄如落葉偎山林而何異妖精生無顧石之儲死乏丘墳之地輕生爲利殘傷於劍鍔之中躡索沿竿失墜於虛空之內一切師巫神女散樂伶官客旅橫亡孤魂等衆

一上虧神道下昧人倫陽禍未明值雷霆而斃死陰愆已定受瘟疫以傾亡或遭猛虎以咬傷或遇毒蛇而螫噬或登途而逢其暗刃或涉水而致於沉航或因産以亡形或爲魘而失命或分列於犇車之下或傷殘於走馬之間或並墜於深坑或獨迷於幽谷或飢餓而自投水火或縱橫而夭散形骸鰥寡孤獨以生憂瘵熱風癀而致

苦或生常貧乏或死無薦資朝求暮丐居愁歎
之鄉露體空腸結伶仃之伴一切虎咬蛇傷墜
坑落井鬼迷魘死孤魂等衆
右具如前本所已牒城隍主司洎當處土地遣卒躰察仍
張掛曉示誡勗鬼神毋恣邪情故為撓亂宜相尊讓庶各
虔恭倘不遵承依法懲治決非虛示各仰通知
年　月　日某押　硃砂書　無碍山所挂
又　誡比近神等將請孤䰟類
修設大會所
本所近據某路分會首某伏念云云是以謹啓誠心慕
化善人謹請諸位大法師圓授如來三聚淨戒別命秉
法闍梨一位輪演瑜伽大教雲集緇侶詣於精藍謹擇
今月某日就某處建置天地冥陽水陸道場三晝夜遵
依加持陳設供養上請佛法僧寶中命諸天眷屬下召
地府神祇嚴辦種種名香茶果珍食供養擬行勾召受
薦孤魂切慮比近神祇妄為阻隔善事深為未便唯誡
是從各類孤魂敬列于右
十類孤魂一一開列
右給無礙山所普誡衆神咸知
年　月　日押　作硃字
又
修設大會所
當所會驗云云告稱乞追薦云云願生淨界謹請本州
云云召集萬靈降臨會所乞行追召十類孤䰟等衆享
祀無遮甘露法食圓授如來三聚淨戒給請到付身尸
羅戒牒收受外若不出榜禁約切慮中間別有一類魑
魅魍魎妖怪鬼神以強凌弱恃尊罰卑非理縱情亂行
乞丐妄偽遮攔致使靈魂不能安穩阻隔善因深為未
便今具下項須議牓示者
坐孤魂類數

右具如前當所除已牒本州城隍主司泊當處土地正神
別差神吏賠行体察外今出榜於無礙山下張掛省會十
類孤魂一切鬼神等衆輙不得恣有宿因倚強欺奪亂行
乞丐攙擾靈筵宜逓相尊讓例各無非如有不禀教儀似
前違犯仰合干覺体神吏據由申覆　面然大士坐前照
依律令治罪施行各令通知

年　月　日榜

地獄

修設大會所

聞地獄辛酸幽冥痛切刀山嶮峻而千層劍樹嵯峩而
萬仞沸湯滾滚烈火炎炎鐵城而晝掩難開銅汁而依
然不息或舂王䂳或磨鮮肌裂膽剜腸屠身膾肉浮沉
向鑊湯之內偃仰在爐炭之中肉盡戈刃之端骨碎戟
义之側今者會首建此道場鐵城破碎劍樹摧殘鑊湯
變作蓮池爐炭化成花蓋牛頭擲劍受三歸獄卒擎义
持五戒亡靈出離淨識超昇應思昔吝往懲莫忘前非
今是

右榜付地獄前張掛令衆通知

年　月　日榜

又

修設大會所

鑊湯百沸火是自家燒劍樹千重根非他處出為衆生
迷真起妄造罪有八萬四千塵勞之門循業酬因受苦
有八萬四千湯鑊之獄皆自十悪中出不從三毒外来
若乃本心歸真地獄何有於斯薦得鑊湯爐炭變為淨
土閻羅老子現作釋迦牛頭獄卒正覿無門地獄天堂
同一佛國故茲曉諭各悟正因既逢解脫之門直入如
来之地

右榜如前

年　月　日榜

修設大會所　寒林

切以荊棘滿地林樹參天濃雲慘霧濛濛黑氣悲風颼
颼殘枝交錯幽魂而膽顫毛寒敗葉零星滯魄乃肝摧
氣喪坐處如堆朽木行時似動破車無財少財自障他
障獲醜惡飢虛之報由慳貪諂嫉之因此者勿問冤親
是用普伸薦拔同出幽壤咸詣覺城者

右給寒林諭令知悉

年　月　日榜

修設大會所　又

伏聞寒林古塚者迺滯魄幽寂之所寔沉魂暗聚之鄉
貧富殊途輪回一等古今雖異生死皆然既迷極樂之
鄉安有超昇之路嗟乎白楊衰草壞塚斷碑潛形而亡
兎盤栢野牧乃牛羊履踐人烟寂寂兮黃昏鵂鶹鴟鳴
風雨瀟瀟兮夜靜神號鬼哭任是高名重德綠鬢朱顔
緣其不了正因致使感招異果尋其救濟侶渴思漿擬
悔過懲如飛囚網如斯疲苦實可哀怜無碍筵前飱香
美飯破錢山下切莫空回乘斯勝會之因速離幽塗之界

右榜如前

年　月　日榜

修設大會所　枉死城

夫枉死城者乃十類縱橫之處是九横来往之方或無
手足以銜究或值横亡而天喪忠臣自刎烈士獨傷或
因二桃而智殺三賢或埋十面而滅於項籍致使將軍
白起傾四十萬之趙兵清河子房散八千人之楚卒或
三市而該該競起或六街而冗冗争逃爲蝸角之虚名
墮三塗之惡趣懇情未脫出離無由顒憑此日之殊勲
得達菩提之彼岸

原書葉碼如此

乳海

修設大會所

萬派汪洋端在五行之首四溟浩渺是爲百谷之王濫觴本自於眞源混攝咸歸於性海式憑呪力用格神聰頵垂利澤之慈永注清凉之味銀餅汲處出生而展轉滋多甘露傾来更用乃均平普遍克用勝事端荷元功

年　月　日　榜

快活林

修設大會所

年　月　日　榜

望鄉臺

修設大會所

原夫善悪二類臺路数般爲陽間知死之標作陰界望鄉之幟回首四顧豈覲内属外親舉目一觀唯覩銅虵鐵犬濃雲黷黷黑霧漫漫恓惶而怨氣侵天悽慘而愁風遍野沉魂滯魄仗此良因入聖超凡齊霑妙利者

右給臺所教諭使知

年　月　日　榜

又

修設大會所

夫望鄉臺者陽間屛迹冥界權彰寒烟鬖鬖徹蒼空淼霧漫漫衝碧漢滯魄羣羣纏鐵索急急登遊幽魂隊隊帶團枷忙忙進向獰神性操監鬼無慈刀傷而豈顧尊卑杖擊而寧分貴賤盖爲妄迷覺性襲展無由辜負已

原書葉碼如此

靈誠可悲愍若非甘露門開畢竟無由出離是以發廣
大悲心捨無邊淨賄邀集淨侶起建冥陽振金鈴時臺
變天宮宣密語處盡生佛界

右具如前榜付臺所張掛曉諭鬼神通知

年　月　日榜

思鄉嶺

修設大會所

聞乾坤未兆豈有南北東西混沌初分乃彰三界九地
元氣含於六合大象隱於無形神靈變化於其中善惡
紛然而雜亂由是真心被惑世界崢嶸六道往來沉淪
鬼趣臭烟蓬浡古道恓恓大夜冥冥無依無怙欲登臺
榭望親知空自所思無所見飢羸恐怖痛苦難當此等
皆是妄念既興執情自縛迷其理者不知苦盡之道天
然昧其性者隨逐有相之境徒度我今為汝指其大道
便到家鄉汝等當須返觀自身是未舉時本無去來動

修設大會所

伏以清淨法身看取無邊山色廣長舌相更聽一派溪
聲誰知翠竹真如黙視黃花般若衆生心中諸佛本無
八萬塵勞諸佛心內衆生何有許多障染總為惑菩提
而為妄想遂作衆生苟能即妄想以證菩提頓成諸佛
示三十二應無感不形啓萬八千門有緣皆度金光聚
體不從愛慾而生玉相含輝只自淨心而現何必九龍
吐水示沐浴於衆寶之軀式彰八解揚波垂軌儀於五
濁之世唐天子借問十身調御忠國師拈過淨瓶諸大
士欲見多寶如來釋迦尊為開佛塔水不洗水始覺妙
觸宣明心不見心皆得法眼頓淹理應既爾事豈徒然

疏

年　月　日榜

請聖僧疏

修設大會所

恭惟六通具足五位熏修普天應供於人間利樂群生
之福報今露疏請仰惟慈鑑 據國號入意云云 至滿散今
則香壇肇啓儀範初宣沙門某吉祥齋主某精心渴仰
一向傾誠仰望雲衢專心禮請
南無一心奉請不違佛祖遺言普天 云云
右伏以慈悲赴感莫越於萬德金容應命臨筵無過於六
通羅漢然則華旛晻淡供養消蹤伏
如來付囑之言察施主禱祈之懇欵奉
覺皇證明謹疏
年 月 日沙門某
普天應供頗羅墮闍
請水府疏
蓋聞妙源湛湛靈派澄澄崑崙孕秀上通華藏以重重
河漢流芳下徹金輪而浩浩潤澤之功莫測通流之德
難窮統水府之威靈括下元之職掌光臨法會贊助香
壇斯辰即有 云云 會首伏為 云云 至 幾日 滿散於内嚴
備齋儀敬陳蒲饌特伸召請
具聖銜開申于後
水府主執一切神祇眷屬等衆降赴道場受今供養謹
一心奉請扶桑大帝 娑竭羅王 盡江河之職掌
括湖海之權衡 池潭川澤之神 溪澗井泉之宰
水府主執諸有情衆
右伏以伏憑
佛力用己神通暫別龍宮海藏畧辭水府川源臣部從同
乘玉輦金車整威儀共駕祥雲彩霧伏望
聖聰鑑斯懇禱謹疏
年 月 日疏
牒
五路牒
修設大會所

據云云伏為入意云云今則潔備壇場宣行法事切慮亡人
某等山河阻隔分野異同五道方隅關津遏絕須至移
文者
牒具如前今牒五方開路將軍候到請　遵照事意開闢
方隅接引亡魂來臨法會仍請所在關津阻者毋致妄生
障礙牒到奉行故牒
年　月　日牒

監廚牒

修設大會所
據某處伏為云云今則道場初啓法事宣行切慮廚爨
之內營齋造供之時所用器皿所辦齋粮以至仍反者
當　神明盡除厭汚俾獲感格聖凡無諸觸犯須至移
文者
牒具如前今牒　太陽司命竈君竈府神衆仰請看詳事
意各用慈心巡行警察密賜護持當史造饌芬馨逐時整
肅上奉　諸佛中獻　萬天下與衆生普霑餘入分牒到奉
行故牒
年　月　日牒

覺皇誥牒

告聞　地水重陰諸大牢獄主者　硃書

破地獄真言
若人欲了知　三世一切佛　應觀法界性　一切唯心造
南無阿瑟吒設帝喃三藐三沒馱俱胝喃怛你也他唵擬
野曩嚩婆悉地哩地哩吽發吒
陽間宥罪天帝懷不忍之心陰府赦愆佛祖施救
皂之力多方誘化隨念應機携衆生入正覺之門度苦
趣達菩提之路爰念三生寃債六類負心衆惡所知九
幽拷對或墮於刀山劒樹或罹於爐炭鑊湯心也可使
無煩乎未見蹈仁而死者今行誥命俾獲徧通可
大赦幽爽入意道場初啓秘範未行除已具牒奏申三界

外切慮亡者其在生之日積劫因緣種種所為無邊罪
咎未蒙原
赦難獲超昇恭惟
調御遺言利濟典合行拯拔今具事件
一修齋某人為亡化某及高曾遠祖新死故亡內族
外親尊卑眷屬內已或生天宮別增快樂或未得
超昇者尚沉幽昧或緣呪詛或為冤憎或因倨逼
而自刺自刑或遭誣罔而被刑被戮或因田產而
赴訴無所或口舌所害而辯對無門或死於非命
而未離幽冥或以短折而難超濟拔冤冤相鄰而
累劫不解或世世相襲而重擔不除負命欠財傳
尸伏連橫生逆產積世冤仇如此牽纏無邊魂識
咸遵
誥命接出泉扃俱届寶壇傾霑功德咸獲超昇
一含情滯識五姓孤魂或殃羅疾疫歲遇災荒或雙
鋤於陣戰之前白骨卧沙汀之裏資生莫遂祭祀
無依致滇漠於萬源痛悲哀於深夜今夕韋因導
師接引檀越虔誠拔汝俱集於香壇救汝超生於
淨域伏願承茲妙善即捨惡緣頓證真空釋邪妄想
一六道有情薜荔多衆緣此有情名為陰界金口所
說凡意難知未入四生之中乃云六道之外善根
未備惡緣無邊處暗冥冥莫知所向今茲
誥命用拯冥途憑
佛法之薦資獲光明之生界於戲聖賢降格副塵世之懇
祈大藏秘言盡今宵之薦拔蒙光出幽冥之獄
大宥及滇漠之中咨尔有司體予致意故茲
誥命想宜知悉牒奉
覺皇誥命仰乞
陰境主者疾速施行仍關合屬去處牒到奉行
佛勑故牒

年　月　日發行
陰境主者遞轉施行　牒書　法事銜
大聖救苦地藏王菩薩
敕書
三寶門中赦書行下
酆都岱嶽地府冥司　制曰故我
覺皇詔降灌頂纂經
佛基唯啚赦度於衆生寔乃悲憐於苦趣大窮
天地之機徹盡究鬼神之變極未證真常悉皆迷真執妄是以淪溺
懷沉淪之苦拔死啓阨塞之趍顯揚一性之圓明廻
省七情之罪垢真心本淨返染五慾之塵不知四大
空花徒縱三毒之猛火浮名浮利盧蔚盧勞重起戲
爭則刀兵瘟毒妄生喜怒則讎黨任情或友朋之相
害或翁師旅已結酬嘯聚相吞飢荒競起弟殺兄而
爲食父誅子以爲粮以致牢獄病患馬踏陣亡傷刀

中箭之流投崖落水之輩苦寒林畔夜永恓惶千萬
種枉死城中日久憂愁幾百端見鬼火兮以寬飛遭
爐炭兮而悶絶不是别人嘗究負屈只因自已所作
愆尤所以黃泉渺渺佛力可通苦海茫茫慈舟可渡
宜揚曠劫之恩普示哀憐之意可以大赦輪廻之衆
拯三光不照之軀自今其日除午時中齋以前除七
遮五逆之罪特興轉重令輕其餘罪犯盡行蠲免三
世愆懲難趁勝會故我
覺皇有大方便宣說解百生冤債陀羅尼曰
唵阿悪嚕悪娑婆訶
南無多寶如來　南無廣博身如來　南無離怖畏如
來　南無妙色身如來　南無甘露王如來　南無金
剛般若波羅蜜經　南無大寶積經　南無大方廣佛
華嚴經　南無大般若經　南無苦集滅道四聖諦
南無十二因緣法　南無六度萬行法

智慧方便法法無窮者於大方便之法門普施超昇之
路幽冥拘滯之囚悉免沉淪之苦咨尔有衆體堅志懷
咸赦除之其餘罪犯盡行免致准此
佛勅律令主者施行
年月　日敕

天地冥陽水陸儀文 雜文下

疏

修設大會所　建會禱處所聖賢

切以雲花影裏堪傾向聖之心覺樹陰中可植生方之
福法開經藏僧集精藍乃苾蒭歷鍊之園實檀那皈投
之地或爲平安而作供或乃追薦以修崇旣依寶方先
陪聖德者

蓋聞法身湛寂號曰毘盧廓爾無爲凝然不動是辰即
有會首某人云云

右伏以香風散處巍巍身涖於壇場玉佩鳴時肅肅聲傳
於紺殿恭惟　三寶證明謹疏

今月　日疏

修設大會所

聖前開啓

天地冥陽水陸雜文

疏

建會禱處所聖賢

修設大會所

切以雲花影裏堪傾向聖之心覺樹陰中可植生方之福法開經藏僧集精藍乃苾蒭歷鍊之園實檀那皈投之地或爲平安而作供或乃追薦以修崇旣依寶方先陪聖德者

盖聞法身湛寂號曰毘盧廓爾無爲凝然不動是辰即

有會首某人云云

右伏以香風散處巍巍身涖於壇場玉佩鳴時肅肅聲傳於紺殿恭惟 三寶證明謹疏

今月 日疏

修設大會所

聖前開啓

聞白馬來儀貝龍宮之秘藏金人入夢通天竺之殊禎
欲明解脫之根源必假壇場之倫次仰繫至德俯格微
衷是辰即有會首某人云云是以叩首寶乘遊心覺路
敬傾哀悰特展孝思痛念去靈一歷塵寰飢寒弗免公
私並蹈過失寧無方謝樂於人間重懷悲於泉下愁雲
黯黯淚雨潸潸日往月來遽更於時歲罪深釁大久滯
於幽冥不憑薦拔之功難脫沉迷之苦伏取今月
日就於某處建置　天地冥陽水陸道場三晝夜召請
水陸會中聖賢等衆意爲云云當會體茲心悰敬依設
醮儀式次第奉行謹具開啓者列功德献物等

右伏以至理絶言法身非相佛也者教之主且無去亦無
來心也者法之源乃不生而不滅寂然匪動踵三代以同
風感介必通乘千秋而作範大矣哉我佛闡化相門開涅
槃路功沾萬彙恩庇四生由是首唱寂場大性而因茲解
悟終談鷲嶺鈍根而方乃蒦明趍鹿苑以四諦全提宏開
妙惠處祇園而一眞獨露敷唱玄猷俾入聖以超凡遂返
常而合道慶喜結集之後燦然可觀遍覺翻譯已來無思
不服歎莫能盡心焉可量伏乞　諸佛垂光千靈肆馭不
遠曩誓哀憫群情喜捨慈悲作乎　尊證傾誠之禱無任
丹忱謹䟽

年　月　日䟽

又

修設大會所

蓋聞覺皇垂教賢聖扶持欲拋生死之源須假慈悲之
力由是依經作法准教加持建無礙之道場啓宏通之
佛事召請則大排幡蓋邀迎則廣列香花佛聲宣而沙
界清涼法鼓鳴而十方寧靜壇場大啓軌範弘陳欲遵
賢聖之儀須賴啓白之意今有某人云云今則道場嚴辦
儀軌將行當法筵首建之時乃佛事初陳之際謹具法
事開列于后

一加持行道法事一席 等

右伏以法音嘹喨上驚九頂之天螺鈸喧轟下震八寒之
獄寬則遍周沙界廣則盈滿十方三塗八難以霑恩六趣
四生而獲益仰惟 大覺證明表宣謹疏

年 月 日疏

伽藍土地

修設大會所

切以智周洞鑒曰聖聰明正直曰神躬佇大覺之前密
護演輪之次同曹一十八輩各施眷屬之無央應迹百
千萬身共列招提而有職頗垂加祐固護壇場爰有會
首某人云云修設天地冥陽水陸道場取今月某日開啓
至某日滿散計幾晝夜嚴備香花茶菓燈塗供獻之儀
以伸奉貢今當召請敢冀降臨

一心奉請伽藍土地等

右伏以信心一念精誠始達於神聰慧鑒無私部馭已臨
於勝會幷諸眷屬允副凡心仰惟 聖慈照知謹疏

年 月 日疏

請四直使者

修設大會所

聞迅若雷奔速如電急一彈指頃遍詣十方一刹那間
悉經萬國運通於天上天下騰神於幽顯幽冥捧檄推
仁賁牒諸聖今有會首某人云云今則壇場成辦法事將
行欲達聖賢先須開告

一心奉請四天持符使者
一心奉請空行持符使者
一心奉請地行持符使者
一心奉請琰魔持符使者

右伏以攄職寶坊依年依月下降舉集善事按日按時中
臨供設大齋功濟幽顯 聖賢未降冥識何依伏願彩霧
蒙身來受法王牒勑片雲襯足奉奏幽顯靈祇勝事克諧

不忘効信仰惟　大覺證明謹䟽

年　月　日䟽

請使者土地

修設大會所

聞金人垂相示中土之化身玉敎流慈愍南洲之劣輩然凡情詎通聖意況俗體難造幽關雖欲請召聖賢必先假於使者慮驚喧於禁忌故土地以須安是辰即有會首某人云云恭顒情懷伏爲云云取今月某日特伸開啓某法事至某日滿散共幾晝夜當所得玆意旨謹依設醮儀式修寫召請䟽文次第敷行法事非憑神力詎可遥通是以嚴備香花燈塗茶果珍食供養之儀端請

當處土地正神并從眷屬等衆

年直四天使者

月直空行使者

日直地行使者

時直琰魔使者

右伏以聰明正直捷疾持符握寶刀而衣綉霓裳横鉞斧而身彰玉彩威風莫測聖力難思不違有命之期允副無私之望今年某月某日某時幸丐　神慈同垂光降仰惟至德　俯察愚衷謹䟽

年　月　日䟽

又

修設大會所

聞華嚴會上山川海嶽先来讃揚大集經中天龍鬼神咸遵戒勑況遺敎所在之處乃如来不滅之時陰有靈明森衛佛法凡修法會必仗威靈今有會首某人云云今則道場成辦佛事將行別叙請儀特伸安慰

一心奉請當處土地并從眷属等衆

右伏以靈鷲峯之宣說想曾听於圓音卧龍山之感通諒必酬於願力齋修淨供功濟幽冥伏顒俯降香壇滿慰檀

那之頥来臨法會克符利濟之心勝事周圓不忘効信謹
䟽
年　月　日䟽
預報城隍真宰
修設大會所
切聞幽顯匪殊倘處凡而莫測冥陽絶異唯至聖而可
覩居存者善悪未明處沒者業緣俱現不憑　大覺曷
免三途然而勝會崇修拯救生靈超往欲以開通冥府
理須預假神聰是辰即有某處修設天地冥陽水陸道
場會首某情旨伏為云云取今月　日時開啓至某
日滿散搃三晝夜當所持此意悃謹依設醮儀式將行
法事預報靈聡是以嚴備香花珎食供養之儀謹請
本處城隍真宰直正主司幷從眷屬等衆
右伏以
神通浩浩聖德巍巍聞請命而高駆雲車仗威
靈而大躋淨域謹茲迎獻幸望仁慈率領衆徒速垂光降

仰惟聖者鑒察謹䟽
年　月　日具位䟽
又
修設大會所
伏以佛慧施張功實濟於幽顯僧田資祐福可利於
群生凡欲修崇必先關報今有云云與風伯雨師䟽內意同　今則道
場嚴辦佛事將興特詣靈祠以伸關報
一心奉請城隍都土地神衆
一心奉請合堂真宰主執神衆
一心奉請各位靈祠眷屬等衆
右伏以神通浩浩聖德巍巍驗大地之邪非察閻浮之諂
曲今修妙供普濟幽冥乘雲馭而瞬息来臨依佛勅而須
臾俯降屏邪輔正護法衛壇同垂利物之心克副祈求之
願謹䟽
年　月　日䟽

祭風伯雨師

修設大會所

聞佛慧施張功溥及於幽顯僧田資祐福廣利乎存亡兼仗神德威光勝事方堪成遂爰有某府某人修設天地冥陽水陸道場所伸意者伏為云云取今月某日某時開啓至某日滿散共三晝夜當所得此情意謹依設醮儀式將欲開啓法事必先仗於神聦是以嚴備香花珎食供養之儀謹請 雨師風伯電母雷公并從眷屬等衆

右伏以威風烈烈神力輝輝乘雲𩙪瞬息光臨仗 佛勑而須叟俯降願来法會固護聖壇大助良緣毋致留碍仰希 聖者印知謹疏

年 月 日疏

修設大會所 又

聞混沌初判建立三才之名支離漸生假乎萬象之狀五通衆護持法網四天王旌竪教幢行雨行風常可滋榮於稼穡轟雷掣電不令驚怖於衆生神力難思威靈莫測今有某府某方居住奉三寶摩訶檀信某人發廣大心修無遮供詣於某寺建置法界三乘 天地冥陽無遮無礙清淨平等水陸大道場三晝夜於某日啓壇至某日罷散其間專仗秉法闍梨及僧衆一壇輪演瑜伽大教如法秘密加持嚴備香花燈塗茶果誠心供養十方真淨三寶 諸大菩薩 十大明王 羅漢聖僧天仙 地祇 冥府官寮等衆意者奉為薦拔法界有主無主十類五姓男女孤魂及諸立靈祭主各為追薦祖先父母已往諸靈同生淨土者今則道場成辦佛事將行特詣靈祠以伸闕報願臨法席俯垂照鑑

一心奉請風伯雨師雷公電母主執諸神等衆

右伏以淳風和氣甘澤清涼及萬物有生成之功安國界
無崩摧之患今崇法會普濟幽冥望降香壇滿慰檀那之
願暫停風雨同垂利物之心願臨法席俯納微誠謹疏

年　月　日疏

開通五路

修設大會所

盖聞二氣昇沉爰分六合四維上下乃備五方由是神
祇各分司位乃至人天地獄鬼畜修羅未達聖位豈
獲威神擬修妙緣慮多乖隔所以五方先告次第三請
方伸粤有某府某處水陸會首某人意者伏為云云本
壇得茲情意謹依設醮科式遵行種種法事倘不開通
五路曷以召集萬靈既當普薦幽冥必賴尊嚴光賁消
取今月某日夜謹備香花燈燭之儀召請五方五帝之
衆合具申覆仍列芳銜

一心奉請

東方勾芒輔弼太皞之君
南方祝融輔弼炎帝之君
西方蓐收輔弼少皞之君
北方玄冥輔弼顓頊之君
中方梨簾輔弼黃帝之君

右具如前伏乞神嚴整肅聖駕威雄馭龍旌而降赴香壇
排鳳輦而光臨法會遵依佛勅憐愍群情贊助法筵幸毋
叱阻令開通者冥府地獄鬼趣傍生人道先亡王侯士庶
河沙滯魄十類沉魂得業通者皆蒙度脫無神力者亦冀
攝持唯願　五方五帝之君四海百川之主虛空天地水
陸山林隘要關津長途狹路貴毋窒碍次第開通恣意遊
行隨情往返俱沐妙善同化淨方端具申聞仰惟昭格謹
疏

年　月　日疏

修設大會所
切以大方無隅初不分於彼此七鑿既兆遂有間於迹
遐其疆界之互分有神祇之各主先當開通五路後乃
召於萬靈今有某人云云今則道場成辦上聖降臨將當
名請神祇致䟽首先告請伏望神聰来臨法會
一心奉請如前
右伏以五方帝王五位神祇同諸天大慈大悲普濟沉淪
之苦俾六道無遮無礙廣開方便之門干冒神聰和南謹
䟽　年　月　日䟽
禮請正位
修設大會所
切聞妙化無方必隨機而顯相聖恩廣施但應物以利
生今陳籙牒仰望矜容是辰即有某處修設天地冥陽
水陸大齋會首某人云云是以命秉法闍梨一員及僧一
壇就於某處建置天地冥陽水陸道場三晝夜嚴備香
花燈塗茶果珎食供養之儀謹持黃道召請十方法界
三身諸佛悲智菩薩五果四向大聲聞僧謹具䟽揚迎
請于後
南無一心奉請清淨法身大毘盧遮那佛等
右伏以佛恩周庇不違有感之心法力難思能濟勞生之
苦伏乞覺天金相慈光普照於凡情空界真靈威德咸
通於此地迎請志恪仰惟鑒知謹䟽
年　月　日䟽
又
修設大會所
伏聞法身無相乃即相以求真至理亡言仗金言而詮
顯是以三祇行滿五位修因應群機而月印千江赴信
心而影分萬派有祈皆應無願不從今有某人云云今則
道場成辦佛事將行致䟽虔恭焚香禮請伏願不捨慈
悲光臨法會者

南無一心奉請清淨法身大毘盧遮那佛等

右伏以大慈廣被圓覺無方從本願以興悲示權形而應物今修淨供望賜哀怜出定光臨和南謹䟽

年 月 日䟽

請天仙

修設大會所

聞始因三種善業遂分二十八天受用出於自然遊處莫非如意未離三界寧免五衰窮空不歸還失本位今茲法會乃有無量之聖賢上請諸天共仰十方之毫相今有某人云云今則道場啓建法事當行致䟽奉迎光臨法會

南無一心奉請大聖天藏菩薩摩訶薩等

右伏以排天人之隊仗整仙駕之旌幢前迎芳鳳管龍簫笙歌雅樂後從芳金童玉女寶盖珠瓔伏願俯降香壇納此嶺鷲之靈光臨法會同聞般若也因千冒天威和南謹䟽

年 月 日䟽

又

修設大會所

切以光陰自在迺得天称修行延生故擭仙号受難思之快樂雖有限之神通聽法請益於舍衛城中化氣感應於蓬瀛島內壽命既人倫之奠及見修亦凡世以尤增斯建法筵敢依聖造于有某處修設水陸會首某云云是以命秉法闍梨一員洎僧一堂就於某處建置天地冥陽水陸道場取今月某日開啓法事至某日滿散計幾晝夜嚴備香塗菓果珍食供養之儀謹持黃道召請四空天衆欲色諸天五方上帝之尊九執大天之衆日月二宮天子三台九曜星辰八方十二宮神周天二十八宿南北二斗東西兩辰虛空自在五通天仙天女天

男并諸眷屬十方法界十類大仙百億婆羅門仙五百
飛仙等衆願臨勝會賛助法筵謹列諸天大仙等銜合
申于后
南無一心奉請天藏菩薩摩訶薩　無色界
中四空天衆　色界四地一十八天　六欲
諸天帝釋天衆　周天列曜一切星君　十
類大仙真仙眷屬（盡上界中界天仙等衆如上加一心奉請之言）
右具如前伏希二十八天之主三十三天之王率領天仙
并諸眷屬上遵　如来付囑下愍齋主虔誠於今月　日
夜半子時俯臨勝壇幸毋叱阻僧某冒突　天顏無任懇
禱激切之至
年　月　日疏
請地祇
修設大會所
盖聞正直無私聰明有鑑不示聲容祈之應謂神不形
遠用視之通謂聖諒陰隲之為作遂神明而庇庥故廣
圜圓廁尚有主司乃草木河池猶存宰職或權持而立
号或柄守而著名是迹是遊無餘無欠況輪圖之中大
地盡宇宙之内乾坤百萬須弥三千世界五岳四瀆淮
濟江河靈廟社壇城隍古迹釋道寺觀曠野郊原津岸
山林咸皈神護是辰即有某處修設水陸道場會首某
（云云）伏為（云云）消今月某日某時開啓法事至某日滿散總
裝晝夜嚴備香花燈塗菓珍食供養之儀名請冥陽
世界大海水府一切地祇眷屬等衆尅至今月某日夜
半于時降臨道場受今供養謹具聖銜申聞于后
南無一心奉請大聖持地菩薩摩訶薩　一
心奉請堅牢地神金剛座神護法龍神等衆
五方四海諸龍神王衆　阿脩羅等五部等
衆法界一切諸鬼畔拏衆　法界一切羅刹
娑等衆　法界一切訶剎帝母五百鬼子等

衆 一心奉請法界一切江河淮濟溪洞名山主執諸神等衆 法界一切諸大河王等衆 法界一切諸大山王等衆 法界一切帝主明王等衆 古今先亡文勳宰僚一切官衆 古今先亡武勳宰僚一切官衆 古今法界一切孝順名賢等衆 古今法界標名賢婦烈女等衆 一心奉請法界一切諸大鬼王等衆 一心奉請法界一切先亡人倫等衆 虛空地水諸有情衆

右伏以五山十洞咸分陰隲之司九野八荒各有神靈之職伏望 廻光下降 鑒納虔恭傾啓之誠不任禱祝謹疏

年　月　日　疏

又

修設大會所

伏以坤厚載物德被萬靈雖大方之無隅然有神而主職五岳四瀆為其首各掌司屬十洲三島鎮其方分標祀典今玆法會無異靈山佛事將行悉當告請今有某人云云 今則道場成辦衆聖已臨仰冀靈祇來臨法會

南無一心奉請 同前

右伏以承三寶之慈光現五通之妙用出自龍宮海藏整辟名山大川王乘玉輦金輿臣駕紅霞彩霧將諸部從整肅威儀悟人間生死之權縻水府昇沉之柄園遶紅蓮座下樂脫本倫歸依白毫光中將聞妙法謹疏

年　月　日　疏

請十王

修設大會所

據州縣某處水陸會首某云云是以謹命某 為秉法闍梨幷法事僧一壇建置水陸大會取俏今月某日某時開啓法事至某日滿散計幾晝夜 謹遵科式嚴持累道名

請　冥府地藏十王六曹官六百司宰執億千眷屬十
八部官馬面牛頭阿旁卒吏三悪罪業之類十纏殃禍
之儔同臨道場普沾妙供謹具冥銜如后
南無一心奉請地藏菩薩摩訶薩　道明和
尚　大辯長者　秦廣大王　初江大王
宋帝大王　五官大王　閻羅大王　變成
大王　泰山大王　平等大王　都市大王
轉輪大王　牛頭馬面卒吏阿旁諸班等衆
一心奉請十方法界地獄道中受苦有情等
衆　十方法界餓鬼道中受苦有情等衆
十方法界傍生道中受苦有情等衆
右具如前伏乞地藏十王聖衆冥司宰執曹僚希降聖慈
望垂靈造上稟　如來之勅下愍檀信之心早布龍旌速
排鳳輦毋賜叱阻率領衆徒顒赴聖壇廣施妙用僧某冒
犯　冥威無任懇禱激切之至具状申聞伏祈聖鑒謹疏

年　月　日疏

修設大會所　又
切以智增靈明不處天宮而利物悲心弘廣常居地府
而化生以四相如乎四心以十王如乎十地殿前酷獄
愍衆生造業而來案側善童録含識修福而往鑑明善
悪總顯無遺今有某云云今則道場嚴辦諸聖降臨次邀
請於十王願來赴於法會
南無一心奉請同前
右伏以職居冥殿位列幽途憑衆生善悪之因示苦樂昇
沉之報羅推苦楚蹔到人間赴此夕之淨筵納今宵之妙
供庶幽冥滯魄早遂超昇願已往去靈咸登彼岸謹疏
年　月　日疏
請人倫
修設大會所

伏覩至人奄化慧日藏輝凡夫認苦海作鄉緣衆生以幻軀爲宅室循環永劫何曾生返本之心流浪長時未嘗發還源之念是辰即有某處云云剋取今月某日啓建水陸道場伏爲云云

右伏以春花謝地終無返樹之期秋葉辭柯豈有還林之日於是四生沉溺寔彿可以獨逃三界輪回終無能而解脫玆憑妙福咸悟本因仰冀尊靈照知謹疏

年　月　日疏

請家親

修設大會所

盖聞生死路暗憑佛燭而可明苦海波深仗法船而可渡四生六道迷真則似蟻巡環八難三途恣情則如蠶秀繭傷嗟生死從古至今未悟心源那能免矣非憑佛力難可超昇今有某云云今則天風肅肅夜漏沉沉專列香花以伸迎請

南無一心奉請大聖引路王菩薩摩訶薩等

右伏以一靈不昧八識分明歸局道場領霑功德塵寃宿債應念頓消正覺菩提隨心便證謹疏

年　月　日疏

請孤魂

修設大會所

切以懷生袞袞靈識勞勞三魂而何日旋鄉七魄乃無時獲樂如斯種類詎可盡言本會據某州縣某人意者伏爲云云有無二主滯魄孤魂恐墮三塗救拔罔措由是會首某人特啓誠心謹命某處秉法闍梨一負泊法事僧一壇取今月某日夜開啓天地冥陽水陸道場幾晝夜揚旛發牒然點輪燈沐浴香湯作諸佛事以玆勝利用爲靈魂苦樂萬端昇沉不一同祈解脫各悟性源此際備陳香案攝召精魂惟覬上崇聖恩下愍凡悃將當請命悉望來臨者

南無一心奉請大焦面王悲增菩薩　與願
正法阿難尊者　十方法界大腹臭穢針咽
炬口食噉不淨飢火熾然諸鬼王衆　十方
法界水陸空居憑草附木無主乏依孤魂等
衆　十方法界投崖落井水溺火焚自刑自
縊孤魂等衆

右伏以滅跡異鄉想遺骸而誰託凄涼孤館嗟幽識以何
依仗此勝目同躋淨界仰惟　三寶表宣謹疏

年　月　日疏

又

修設大會所
聞慳貪熾盛渴愛繁興無人天福樂之因墮鬼趣幽冥
之苦孤魂獨逝滯魄無依皮骨相連形容可畏乃至胎
卵濕化水陸空行遍該羽族毛群普屬傍生之類皆為
不修善業散為異類有情若非甘露門開畢竟無由解
脫今有某人云云今則更闡子夜當伸召迎願承三寶力
加持悉赴今宵法施會

南無一心奉請　同前

右伏以心珠本淨六塵蒙般若之光智鑑圓明八垢昧善
提之相由是四生出沒諸趣沈淪若非我佛慈悲汝等何
由出離法筵大啓勝會難逢猛省前非回光反照伏願
佛慈攝受法力加持頓息貪嗔癡圓滿戒定慧出六道昇
沈之苦歸一路涅槃之門正趣菩提受勝妙樂謹疏

年　月　日疏

三寶

修設大會所
聞薄伽至尊甚深法藏為衆生之恃怙作人天之所依
皈投者皆蒙利益懇禱者盡降吉祥宿願不違悲怜六
趣由是江水淨而秋月來臨信心生而諸佛悲降是辰
即有某人告称云云是以謹命云云特為追薦前項靈

魂以憑佛力度脫施行嚴香花燈塗茶果供養之儀召
請十方法界花藏境中過現未来常住真淨性相三寶
一切諸佛諸大菩薩金剛密跡十大明王大辟支迦諸
聲聞衆衆隨三寶帝釋梵王天龍八部護法神祇等衆
謹具尊慈開坐如後 列三寶
右伏以慈悲普廣喜捨無窮應物現形印千江之秋月隨
心滿願秀萬卉之春風愍此群情願垂加護今夜今時降
臨道場某冒觸慈容無任懇禱激切之至欽惟 覺皇衷
宣謹疏
年 月 日疏
大會
修設大會所
盖聞真空本寂妙有繁興依正互融聖凡交徹既悟迷
之派列遂苦樂之昇沉般若現前寶位立齊於四聖
塵勞未息輪回永墜於六凡業海茫茫甘受舲艀之苦
幽途擾擾會無拯救之方不有至人誰為法事是以
釋迦如来首說光明之呪面然大士助開甘露之門梁
武帝感夢神僧齋修水陸英禪師文傳義濟福被幽冥
大啓無遮唯茲勝會河沙可筭功德難量本壇謹有某告称
云云
由是水陸會首啓大悲心於今月日屆斯追薦之
辰邀命大乘法師一十位秉法闍梨一員法事僧衆一
壇擇定今月某日夜就於某處啓建 天地冥陽水陸
大道場幾晝夜依法加持潔方隅界嚴備香花修疏奉
請大聖大悲法報化三身諸佛八大菩薩五十二位諸
菩薩衆三乘五教甚深法藏五果四向羅漢辟支十大
明王金剛密跡護法善神次當名請三界諸天釋梵四
王諸天仙衆五方上帝二十八宿九曜星君東方中斗
星君日月二宮天子三官四聖乃至虛空藏菩薩之統
攝熾盛光如来之所降大星小星普天列曜一切聖賢
次當奉請大地神龍五岳聖帝四海龍王三光水府諸

龍神衆主風主雨之尊主苗主稼之宰守疆護界堅牢
地神及邀命琰魔羅界地府諸王百官宰僚諸鬼王衆
盡陰府界一切神祇地獄受苦諸有情衆次及古往人
倫明君帝主輔弼臣僚三貞九烈孝子順孫為國亡身
先賢後化人道之中九流百家一切人衆并及九種橫
夭十類孤魂三惡道中諸有情衆仍及十方法界意言
不盡昇沉不一苦樂萬端未悟心源同祈解脫據此水
陸會首立靈檀那所伸意者濟拔各人祖先父母三代
家親失諱忘名一切眷屬總願不滯冥司超生淨界先
當開啓者
右伏以阿難興教武帝遺風宣金剛頂之總持建曼拏羅
之勝地由是究親不擇開平等之法莚追薦生天建水陸
之妙會上命三乘之聖衆道眼希垂下沾五趣之靈祇威
光勉倫今者會首意望所生開啓功德良因薦先亡以生
天保見存之吉慶然冀孤魂具識具形盡十方三界世間
應六道四生含識者焚香啓首向佛傾心赴無遮無礙之
道場受有分有全之功德同求聖果共結洪緣俱沐良因
齊登覺岸今當開啓仰望聖慈敬對金容表宣謹疏
年　月　日疏
圓滿羅散　○
修設大會所
據會首 云云 是以謹命大乘菩薩宗主戒師和尚一位
圓授　如來三聚淨戒又命秉法闍梨暨法事僧侶就
于某處建置　天地冥陽水陸無遮無礙清淨平等道
場於今月某日某時開啓法事至某日滿散計幾晝夜
每日修崇功德謹具如后 大齋三會嚴備香花灯塗茶果珍食供養齋僧負若干揚
情至奉送法務一一開列
右件法事並已周圓者　伏以五色飛烟散圓方之佛像
聖恩畢潤弄雲駕之歸風燈火留空觀靈蹤之猶在香花
游設知　佛事之將圓伏願亡過尊靈等衆速躋天界早

悟佛乘空有徧之幻軀證無為之妙理含情抱識稟氣成
形盡獲良因俱登彼岸者恭惟　三寶證明謹疏

年　月　日疏

又

修設大會所

伏聞感信心於武帝神夢潛通契玄旨於誌公經函大
啓為救冥陽之苦故修水陸之儀茲者會首某人捨有
限財作無遮會食陳百味法演三乘伏念若親非親有
主無主生罹多罪死積餘愆悠悠常夜之悲酸鬱鬱重
泉之熱惱以至黃沙暴骨異鄉百戰之䰟赤火生咽億
劫常飢之鬼追悼不憑于勝力沉淪豈有於超昇不有
至慈誰能救濟今則誠心已格妙會斯圓総將種種殊
勲廻施法界含識伏願　三界九地念念證真六趣四
生新新作佛更願水陸會首萬善莊嚴合道場人一心
清淨見存眷屬道業惟新一切時中吉無不利龍神土
地護法護人凡有衆生福是慧是堯風與慈風並扇恵
日與佛日齊明天下太平法輪常轉然願上窮有頂傍
及無邊俱承水陸勝因盡獲金剛種智仰惟　大覺證
明回向謹疏

年　月　日疏

牒

修設大會所　　當境風伯雨師

本所據某府州縣某處水陸會首某情旨伏為云云切
慮至期敗壞忽作深為未利須至移文者
右牒如前本所已數置香筵行種種法事預告當境風伯
雨師恭請詳照章奠同遵　佛勅共賛法筵歛霧收雲停
風止雨三朝爽霽四野肅清茲外雲雨合施會畢希垂妙
用伏請　神聰并從眷屬於今月某日夜半子時聞名請
時降臨勝處外備饗祀之儀不得有違謹牒

年　月　日具位某行

當處土地　護乞行助

修設大會所
當所據云如前謹依科式次第奉行端修牒文用達　當
處土地正神伏希詳察速願屏除穢氣佐助聖壇俯仰
精嚴毋令觸犯須議牒者
右牒如前外者所蔎城隍主司并當召之處牒文一通隨
牒見在謹赴靈聰允宜遵敬謹牒
年　月　日具位行

又轉牒城隍

修設大會所
本所據云如前特伸攝召三代宗親七世姻戚一切靈識
俱赴法筵領沾功勳得獲超往體此心懐依式奉行消
蔎本州縣城隍主司投下文牒一道隨牒見在凡庶寡
徹難以洞達謹赴神聰須議牒者

牒具如前令牒　本處土地司祇請詳照速遣神吏謹執
前文上造　城隍幸希昭鑒不違　佛勅怜愍群情非憚
劬勞乞毋稽滞故牒
年　月　日具位行
本州城隍主司

修設大會所
當所據云如前是以謹啓誠心建置　天地冥陽水陸道
場幾晝夜本壇遵此至意謹依設醮儀式取今月某日
某時開啓至某日滿散營備香花茶果珍食供養懸立
寶旛加持結界敷布輪壇星分燈燭安置香湯浴室豎
立無碍錢山施廣大食散花淨道上行名請　十方法
界真淨三寶三身大覺十地三賢金剛密跡十大明王
五果四向大賢聖僧隨　佛八部帝釋梵王一切護法
龍神等衆中行召請天仙星宿地界神祇百川四海五
方龍王二十一宰五岳四瀆五路五帝之君一切有禱

靈衆下行召請幽冥界主地藏十王六曹典屬十八部
官典馬面牛頭諸班卒吏警廵都統五道將軍盡冥關
內主執神衆餓鬼道主傷生趣王古往君臣人倫眷屬
三塗滯魄十類孤魂依草附木憑物精靈施主三代宗
親去識俱臨法會共沐良因切念一類精魅魍魎冤魂
鬼卒輙行暴惡紊亂 聖筵順從外道之徒違背三寶
之黨好行殺命享祀腥羶徒騁淫奢謗祈福應曰茲果
熟故鞁狂魂恣意為兇任情起禍本所人鬼頗異分辨
尤難不憑大造之功慮致留碍之患深為匪順須議移
文者
右牒如前本會已置法筵修崇種種佛事須先牒告 城
隍主司端請詳驗同遵 佛勑佐翊法筵希驅有力神負
乞使含威卒吏於道場所覺察衛防毋令精魅邪徒欺罔
賢聖勿致撓害靈魄留碍勝因或乃詐託私入道場衝突
紺容貪飡供養非憑妙用善事曷成未盡關移乞使通鑒

乃至曠野之內主執塋墓正神欲召應期願皆率領敬請
於今月某日夜半子時来赴淨壇沾洽功德冀依
聖勅勿使有稽謹牒
年 月 日具位 行
又 召家親
修設大會所
據某告称云云 乞願永離幽囚超生 佛界是以謹啓
誠心修設水陸道場幾晝夜召請上中下三界聖賢降
臨壇所據憑 聖力度脫施行當所得此告意謹依設
醮儀式除另行外今移文追召前項立靈施主各家三
代宗親先亡近化一切係薦靈魂前来赴會圓授 如
来三聚淨戒給請付身尸羅戒牒 上品往生功德仍
具合行追召靈名下項須議移牒者
牒具如前所有追名靈名姓氏一一開列在前事須牒
本州城隍主司到請 照驗合行申覆 冥司於所管去

處及移牒五趣所勾幷十方地界應干合屬去處曠野主
宰塋墓正神平等遍行追召備細勾集前項靈魂凡所經
歷天地虛空山林水陸關防守護之處險隘津渡之間無
得邀攔阻隔一一防護前来不請有違住滯 謹牒

年 月 日牒

又 追孤魂

修設大會所

據某處某告称 云云 意願永脫沈淪超生 佛界是以
謹命大乘宗主菩薩戒師和尚一座圓授如来三聚淨
戒命秉法闍黎一位洎法事僧一壇就於某處建置道
場幾晝夜追薦法界先亡靈魂等衆以憑 聖力度脫
施行當所得此告意謹依設醮儀式次第奉行飄揚信
旛建壇結界點照迴明轉耀般若天地輪壇燈燭安置
清淨香湯浴室焚化鮮潔爽纘魂衣樹立無碍錢山廣
設無遮斛食加持甘露乳海散花黃黑二道嚴備香花
燈塗茶果衣藥珎食享祭之儀召請 上聖十方法界
三寶聖賢中位天仙地祇下位冥司主宰一切聖衆降
臨壇所度脫群魂除另行外令移文追召十方法界五
姓十類昇沉不一苦樂萬端死橫夭亡一切有主無主
苦死孤魂幽沉滯魄應干一切依草附木憑物精靈魑
魅魍魎河沙餓鬼等衆未獲超昇今具下項須議移牒者
牒具如前所有合行追召孤魂一一開列在前事須牒
本州城隍主司到請 照驗早為速差貴部得力神吏一
員賫此牒文疾趍雲路遍詣十方法界追召前項孤魂應
干合属去處乃至曠野主執塋墓正神備細勾攢貴無漏
落一一防護牒發前来凡所經歷天地虛空山林水陸關
防守護之處險阻津要之間牒到奉行無令阻滯 謹牒

年 月 日牒

總牒四大持符使者 或各發文牒

修設大會所

據准南贍部洲某處某寺某月某日建置　法界三乘
天地冥陽無遮無礙清淨平等水陸大道場三晝夜念
誦瑜伽大教加持召請水陸法事一席建置水陸淨壇
一所幷然點金剛般若輪燈三座設男女香浴兩堂甘
露斛食四器無碍錢山二座孤䰟寒林一所地獄化城
二座蓮池一所望鄉臺思鄉嶺二處筆硯案紙尊勝經
幢駞馬車乘金銀贍緣香花燈塗茶果珎食普伸供獻
十方法界五智十身過現未來一切諸佛八大菩薩威
德明王揔持密跡等覺妙覺地上地前隱顯權方智悲
願力已證此道初發信心此界他方一切菩薩二乘緣
覺四果聲聞宴坐幽巖留形塵剎一切大阿羅漢次及
召請　四空無色定果諸天二界散持梵王帝釋毘沙
四部堅守持邊福樂嬌尸一切天衆次及召請　五星
九曜七元三台十二宮神二十八宿左輔右弼周天列
曜一切星君等衆次及召請　五通淨行一切天仙八
部藥叉九元大將訶利帝母矩伴拏王大力脩羅飛空
捷疾年月日時之四直天地水府之三官暨掌祿司命
之真君翊聖天猷副元帥次及召請　后土聖母五岳
帝君四鎮名山百川大澤江河淮濟一切龍神等衆次
及召請　主風主雨主電主雷主苗主稼主病主藥護
齋護戒護法護人守護疆界一切主執神衆次及召請
行年太歲博士日遊神大殺太陰黃旛白虎蠶官五鬼
劫殺飛廉吊客喪門大耗小耗一切龍神等衆次及召
請　城隍郊廟社稷靈壇殿塔伽藍守宮護觀一切土
地神衆次及召請　琰魔羅界冥殿十王五道將軍監
齋使者善惡二部主執官曹百萬牛頭十八典獄八寒
八熱近邊孤獨一切受苦等衆次及召請　三皇五帝
聖主明王王業金枝后妃嬪御文武官僚之衆僧尼儒
道之流烈女忠臣士農工商一切人倫等衆次及召請
今宵會首及亡靈所薦云云次及召請　起教大士面

然鬼王大腹臭毛針喉巨口水陸空居依草附木墮崖落塹水火漂焚被割臨刑銜冤抱恨沉魂滯魄無赦無歸負命欠財一切餓鬼等衆次及召請　胎卵濕化鱗甲羽毛蠢動含靈形分萬類數等千差一切傷生等衆咸冀上遵　密語俯鑑精誠克於子時之前仗此加持之力各依品叙齊赴法筵受今施主廣大供養

右仰四天空行地行殄魔奉敎持符四直使者賫持前件文牒上遊天界次及人寰水府龍庭脩羅鬼趣四生十類冥府官曹主執關防守護疆界一切神等照依前項

佛勅不得故違別致留難牒到奉行無稽滯者故牒

年　月　日牒

四天使者

釋迦如来遺敎弟子奉行法事沙門　某

據准云如前阿羅漢至次及召請　四空無色定果諸天二界散持梵王帝釋毘沙四部堅守持鬘福樂嬌尸一切天衆次及召請　五星九曜七元三台十二宫神二十八宿左輔右弼周天列曜一切星君等衆咸冀上遵　密語俯鑑精誠克於子時之前仗此加持之力各依品叙齊赴法筵受今施主廣大供養

右仰四天使者賫持前件文牒速往雲程遍周天界申奏諸天仙衆早迓雲馭俯降道場仍仰照依　佛勅不得違滯牒到奉行故牒

年　月　日牒

空行使者

據准云如前阿羅漢至次及召請　五通淨行一切天仙八部藥叉九元大將訶利帝母矩伴拏王大力脩羅飛空捷疾年月日時之四直天地水府之三官暨掌禄司命之真君翊聖天猷副元帥咸冀上遵云如前

右仰空行使者賫持前件文牒遍周空界申奏仙衆早迓雲馭俯降道場仍仰照依　佛勅不得違滯牒到奉行故牒

年　月　日牒

地行使者

據准云如前至羅漢次及召請　后土聖母五岳帝君四鎮名
山百川大澤江河淮濟水府龍庭池沼陂湖泉源溝壑
安濟順濟一切龍神等衆次及召請　主風主雨主雷、
主雷主苗主稼主病主藥護齋護戒護法護人守護疆
界一切主執神衆次及召請　行年大歲博士日遊神
大殺太陰黄幡白虎蠶官五鬼劫殺飛廉弔客喪門大
耗小耗一切龍神等衆次及召請　城隍郊廟社稷靈
壇殿塔伽藍守護宮觀一切土地神衆咸冀上遵云如前

右仰地行使者賫持前項文牒遍遊地水二界申奏一切
神祇俯降道場仍仰照依佛勅不得違滯牒到奉行故牒

年　月　日牒

琰魔使者

據准云如前至羅漢次及召請　琰魔羅界冥殿十王五道將
軍監齋使者善惡二部主執官曹百萬牛頭十八典獄
八寒八熱近邊孤獨一切受苦有情等衆次及召請
三皇五帝聖主明王玉葉金枝后妃嬪御文武官僚之
衆僧尼儒道之流烈女忠臣士農丁商一切人倫等衆
次及召請　今宵會首及亡靈祭主所薦云云次及召
請　起教大士面然鬼王大腹臭毛針咽巨口水陸空
居依草附木墮崖落塹水火漂焚被割臨刑銜冤抱恨
沉魂滯魄無救無歸負命欠財一切餓鬼等衆次及召
請　胎卵濕化鱗甲羽毛蠢動含靈形分萬類數等千
差一切傍生等衆咸冀上遵云如前

右仰琰魔使者賫持前件文牒前詣地府琰魔羅界所屬
之處遍召冥府官曹一切有情等衆來赴道場仍仰照依
佛勅不得違滯牒到奉行故牒

年　月　日牒

年直使者

修設大會所
據維某處修設水陸會首某云云是以命秉法闍梨法
事僧一壇取今月某日就於某處開建天地冥陽水陸
大會三晝夜嚴辦香花茶果珎食供獻之儀召請十
方法界過現未来常住三寶諸佛菩薩五果四向一切
僧伽意為云云本所得茲情懐謹依設醮儀式謹修
寫召請　上聖表章一通隨牒見在凡庶昧通難以洞
達謹授　神德須議移文者
牒具如前本壇已建勝因廣陳佛事預牒　年直四天使
者伏請驗詳早賫疏文速趍雲路一瞬息頃恒沙　佛國
皆臨一刹那間十方法界普達遍詣香水海內花藏境中
珎寶殿前琉璃階畔邀請　聖衆咸遊法筵愍彼群情令
獲妙利上遵　佛勅下副人心不憚劬勞希毋違滯謹牒
　年　月　日牒
月直使者

據維云如前本所遵依懐悃謹按設醮儀式修寫召請
天仙聖衆表章一通隨牒見在凡庶麁鈍叵達　神聰
須議牒者
右具如前云云預牒　月直空行使者謹請驗詳賫執文
疏施運神通行上天下地之間步此界他方之內凡當所
召　諸天仙衆悉請降臨清淨齋筵勿使輕欺遵受
佛勅謹牒
　年　月　日牒
日直使者
據維云如前本壇憑茲所懇謹依設醮儀式敬寫召請
地界虛空一切主執地祇神衆疏文一通隨牒見在凡
庶乏通難以洞達謹赴神聰須議牒者
右具如前先牒　日直地行使者伏請詳審賫持疏文運
大神通頃刻之際五方四海去来倏忽之間此域他邦往
復須叓之內凡属請召地界靈祇悉願来臨毋致有阻謹牒

年　月　日牒

時直使者

據維云如前謹依儀式敬寫召請　幽冥界主地藏十王

聖衆主執陰府無盡有情疏文一通隨牒見在凡庶之

通難以洞達當仗文墨拜命神聰者

右具如前先牒　時直琰魔使者端請照驗速持章疏運

大神通盡冥司界七十二司遍鬼城中河沙餓鬼傍生含

識一切神祇主執陰靈有情等衆普興召請不致有違謹牒

年　月　日牒

又設醮漏落亡靈

當所據某處水陸道場會首某云云伏為祭主附會各薦

三代宗親遠〻近〻靈魂等衆一一開列先伸備文投

達本州城隍主司攝召已畢今更續有某靈等不蒙寵

命未獲薦修下列靈銜並移牒者本州府縣某附會退資亡過某

牒具如前所薦去識開具于左當牒捷疾持符時直琰魔

使者希垂照驗惟冀暫施奮迅略運神通彈指之頃幽關

鬼域皆臨瞬息之間此界他方悉達仍及山林水陸曠野

塋墳一一冥魂各各勾召如遇關隘牒到奉行不得有違

佛勅謹牒

年　月　日牒

獻狀式

修設冥陽水陸道場

南贍部洲

大明國山西太原府

佛修設冥陽水陸道場　　　即日拜干

聖造所陳意者伏為　年　月　日修奉

道場之期於內謹捐淨賄嚴設供祀之儀虔命

本壇僧衆看誦

功德　寶山真言一遍

佛母準提神呪一遍

香花燈塗茶果各一分

修奉清淨香齋一中

佛號信旛一首
筆硯栥紙各一付
金銀錢財駝馬一分
所集良因
謹專献上
朗鑑之心　顒受　希垂
精嚴之供　仰惟
神聰歆納謹狀
年　月　日修設冥陽水陸道場

戒牒式

佛勑無上菩提心戒牒

按經云昔者善財童子為學菩薩行為修菩薩道勤求菩薩一切法先發無上菩提心故能成就一切功德離一切想除一切惑入於無礙解脫之門則能了知菩薩行凡欲發菩提心當授菩提心戒本壇今為傳授庶令遵奉得證菩提今據戒法如後

第一須發大智心勤求一切佛法
第二須發大悲心救護一切衆生
第三須發大願心修斷一切善惡
衆生無邊誓願度
煩惱無邊誓願斷

法門無邊誓願學
如来無邊誓願事
佛果無邊誓願成
牒具如前上件戒法給牒付　佩授之後心生渴
仰堅固授持專注身心分明領解一得永得
盡未来際及至成
佛永無退屈故牒

年　月　日給

傳授盧舍那如來淨戒沙門

佛說救面然焰口經

大唐三藏法師實叉難陀奉詔譯

尒時世尊在迦毘羅城尼拘律那僧伽藍所與諸比丘并諸菩薩無數衆生周帀圍遶而為說法尒時阿難獨居靜處一心計念即於其夜三更已後見一餓鬼名曰面然住阿難前白阿難言却後三日汝命將盡即便生此餓鬼之中是時阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼言我此灾禍作何方計得免斯苦尒時餓鬼報阿難言汝於晨朝若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼并百千婆羅門及仙人等以摩竭陁國斗各施一斗飲食并及與我供養三寶汝得增壽令我離於餓鬼之苦得生天上阿難見此面然餓鬼身形羸瘦枯焦極醜面上火然其咽如針頭髮蓬亂毛爪長利身如負重又聞如是不順之語甚大驚怖身毛皆竪即從坐起疾至佛所五體投地頂禮佛足身心顫慄而白佛言救我世尊救我善逝過此三日命將終盡昨夜見一

面然餓鬼而與我言汝後三日必當命盡生餓鬼中我即問言以何方計得免斯苦餓鬼荅言汝若施於百千那由他恒河沙數餓鬼及百千婆羅門幷諸仙等飲食汝得長壽世尊我今云何得免斯苦尒時世尊告阿難言汝今勿怖有異方便令汝得施如是餓鬼諸婆羅門及仙等食勿生憂惱佛告阿難有陁羅尼名曰一切德光無量威力若有誦此陁羅尼者即成已施俱胝那由他百千恒河沙數餓鬼及六十八俱胝那由他百千婆羅門幷諸仙等前各有摩伽陁斗四斛九斗飲食佛告阿難我於前世曾為婆羅門時於觀世音菩薩及世間自在德力如來所受此陁羅尼我當以此陁羅尼力便得具足施於無量無數餓鬼及婆羅門幷仙等食以我施諸餓鬼食故捨離此身得生天上阿難汝今受持此陁羅尼當自護身即說呪曰

唵那麻薩囉巴荅塔葛塔阿蝎𧝒吉的兇(亞兀切身)唵琶囉琶囉三琶囉三琶囉烘

佛言阿難若欲作此施食法者先取飲食安置淨盤器中誦此陁羅尼呪呪食七遍於門內立展臂戶外置盤淨地彈指七下作此施已於其四方有百千俱胝那由他恒河沙數餓鬼於一一餓鬼前各有摩伽陁斗四斛九斗飲食如是鬼等遍皆飽滿是諸餓鬼喫此食已悉捨鬼身盡得生天復言阿難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若能常誦此陁羅尼幷奉飲食即為具足無量功德命得延長即成供養百千俱胝如來功德顏色鮮潔威德強記一切非人歩多鬼等夜叉羅刹幷諸餓鬼皆畏是人心不忍見是人即為成就具足大力精進復言阿難若欲施婆羅門及仙食者當取飲食滿置鉢中誦此陁羅尼呪呪食七遍瀉流水中具足奉獻無量俱胝百千恒河沙數婆羅門及諸仙等如天飲食其婆羅門幷仙人等喫此食已諸根具足圓滿吉祥各發其願讚歎施人其施食人心得清淨而便疾證梵天威德常修淨行具足成就供養百千俱胝恒河沙

數如來功德於諸怨敵而常得勝若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若欲供養一切三寶應當具辦香花飲食誦此陁羅尼呪呪所施食及香花等二十一遍供養三寶此善男子善女人等具足成就諸天妙供及無上供尊重讃歎一切如來刹土三寶諸佛憶念稱揚讃歎諸天擁護佛言汝去阿難當自護身并及廣為諸衆生説令諸衆生成就具足無量功德所生之世常値百千倶胝諸佛

佛説施甘露陁羅尼

那麼酥炉巴葉荅塔不荅葉荅的葉塔唵酥芦酥芦八囉二合酥炉八囉二合酥炉莎曷

誦真言時想忍度上有一鑁字流出般若甘露法水彈洒空中一切餓鬼異類鬼神普得清涼猛火息滅身田潤澤離飢渇想

佛説救援焰口餓鬼陁羅尼經 肥

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

尒時世尊在迦毘羅城尼拘律那僧伽藍所與諸比丘并諸菩薩無數衆會前後圍遶而為説法尒時阿難獨居静處念所受法即於其夜三更已後見一餓鬼名曰焰口其形醜陋身體枯瘦口中火然咽如針鋒頭髮蓬亂爪牙長利甚可怖畏住阿難前白阿難言却後三日汝命將盡即便生此餓鬼之中是時阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼曰若我死後生餓鬼者行何方便得離斯苦尒時餓鬼白阿難言汝於明日若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼并百千婆羅門仙等以摩伽陁國所用之斛各施一斛飲食并及為我供養三寶汝得增壽令我離於餓鬼之苦得生天上阿難見此焰口餓鬼身形羸瘦枯焦極醜口中火然咽如針鋒頭髮蓬亂爪牙長利又聞如是不順之語甚大驚怖身毛皆竪即從坐起疾至佛所五體投地頂禮佛足身體戰慄而白佛言願救我苦所以者何我住静處念所受法見焰口餓鬼而語我言汝過三日必當命盡生餓鬼中我即問言云何令我得免斯苦餓鬼答言汝今若

能施於百千那由他恒河沙數餓鬼及百千婆羅門仙等種種飲食汝得增壽世尊我今云何能辦若干餓鬼仙人等食尒時世尊告阿難曰汝今勿怖我有方便令汝能施若干百千恒河沙餓鬼及諸婆羅門仙等種種飲食勿生憂惱佛告阿難有陁羅尼名曰無量威德自在光明勝妙力若有誦此陁羅尼者即能充足俱胝那由他百千恒河沙數餓鬼及婆羅門仙等上妙飲食如是等衆乃至一一皆得摩伽陁國所用之斛七七斛食阿難我於前世作婆羅門於觀自在菩薩及世間自在威德如來所受此陁羅尼故能散施與無量餓鬼及諸仙等種種飲食令諸餓鬼解脫苦身得生天上阿難汝今受持福德壽命皆得增長

尒時世尊即為阿難說陁羅尼曰

唵那麻薩囉巴(合二)荅塔不荅阿嚩棵結的鑁唵琶囉琶囉三琶囉三琶囉烘

佛告阿難若有善男子善女人欲求長壽福德增榮速能滿是檀波羅蜜每於晨朝及一切時悉無障礙取一淨器盛以淨水置少飲麨及諸餅飯等以右手按器誦前陁羅尼滿足七遍然後稱四如來名號 那麽多寶如來 那麽巴葛嚩的八囉支陽部刀囉荅納耶荅塔不荅耶由稱多寶如來名號加持故能破一切諸鬼多生以來慳悋惡業罪障消滅即得福德圓滿 那麽妙色身如來 那麽巴葛嚩的酥炉波耶荅塔不荅耶由稱妙色身如來名號加持故能破諸鬼醜陋惡形即得色相具足 那麽廣博身如來 那麽巴葛嚩的尾布囉不荅囉耶荅塔不荅耶由稱廣博身如來名號加持故能令諸鬼咽喉寬大所施之食恣意充滿 那麽離怖畏如來 那麽巴葛嚩的阿婆孕迦囉耶荅塔不荅耶由稱離怖畏如來名號加持故能令諸鬼一切恐怖悉皆除滅離餓鬼趣

佛告阿難若族姓子等稱四如來名號加持已彈指七遍取於食器於淨地上展臂瀉之作此施已於其四方有百

千那由他恒河沙数餓鬼前各各有摩伽陁國七七斛食受此食已悉皆飽滿是諸餓鬼等悉捨鬼身生於天上阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷常以此真言及四如來名號加持食施餓鬼便能具足無量福德則同供養百千俱胝如來功德等無差別壽命延長增益色力善根具足一切非人夜叉羅刹諸惡鬼神不敢侵害又能成就無量福德壽命若欲施諸婆羅門仙等以淨飲食滿盛一器即以前真言加持二七遍投於淨流水中瀉如是作已即為以天仙美妙飲食供養百千俱胝恒河沙數婆羅門仙彼諸仙人得加持食故以明威德各各成就根本所願諸善功德各各同時發誓願言願施食人壽命延長色力安樂又令其人心所見聞正解清淨具足成就梵天威德行梵天行又同供養百千恒河沙如來功德一切怨讐不能侵害若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若頻供養佛法僧寶應以香花及淨飲食以前真言加持二十一遍奉獻三寶是善男子善女人則成以天餚饍上味奉獻供養滿十方世界佛法僧寶亦為讚歎勸請隨喜功德恒為諸佛憶念稱讚諸天善神恒來擁護即為滿足檀波羅蜜阿難汝隨我語如法修行廣宣流布令諸衆生普得見聞獲無量福是名救焰口餓鬼及苦衆生陁羅尼經以是名字汝當奉持一切大衆及阿難等聞佛說已一心信受歡喜奉行

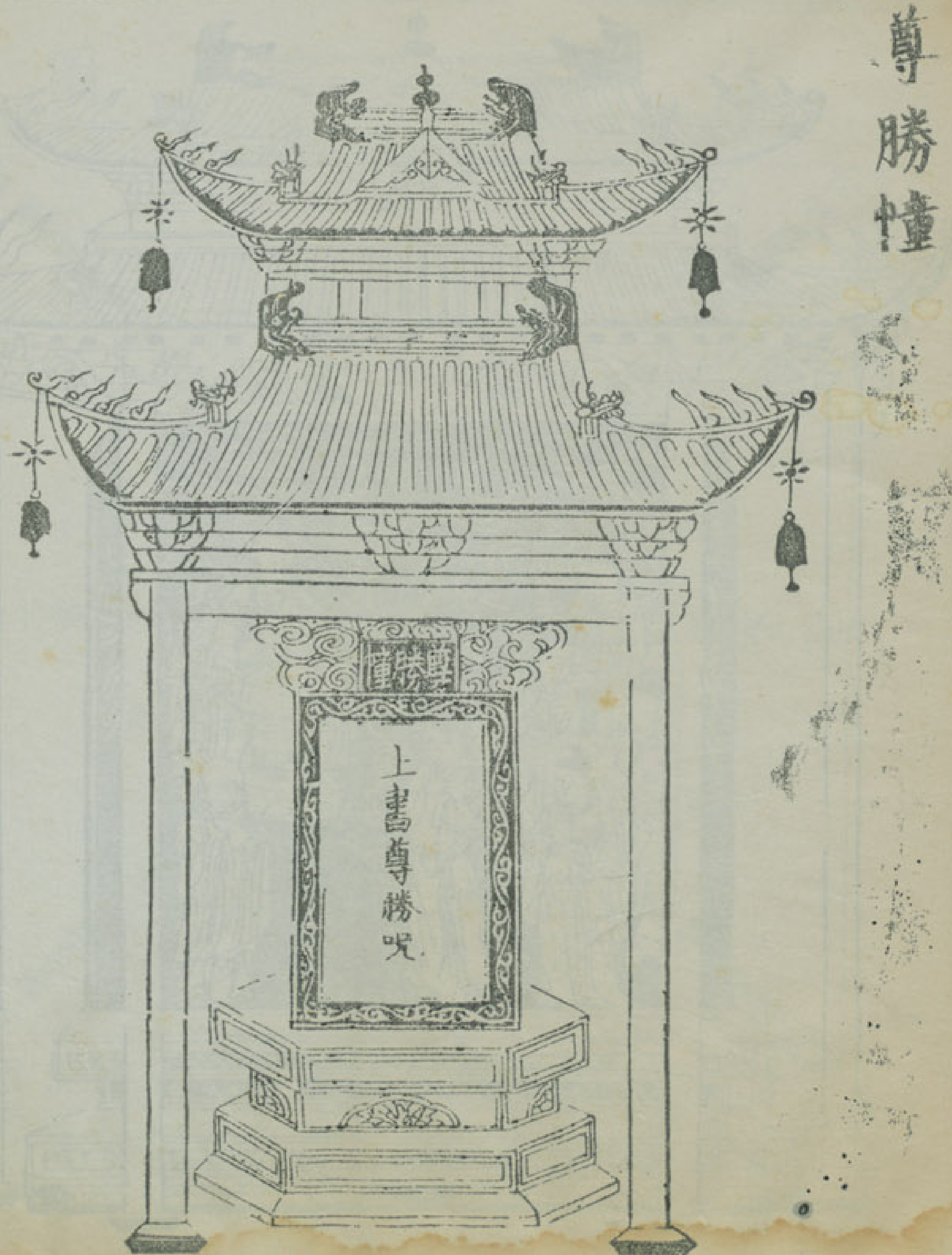
佛說救拔焰口餓鬼陁羅尼經

天地冥陽水陸儀文 壇圖式

天地冥陽水陸壇場式

法界聖壇

五帝聖衆位
天宮樓
化城
黃道
緣起碑
天輪
滅惡趣
鐵樹
八卦
蓮池
乳海
壇
普度橋
愛河
鐵樹
最勝幢
地輪
息苦輪
淨土樓
化城
黑道
四直符使位

城隍土地位

請聖庭

金橋

聖浴

望鄉臺

無間獄

金錢山

孤魂浴室　寒林

幡

斛

幡

銀橋

凡浴

思鄉嶺

枉死城

孤魂堂　快活村

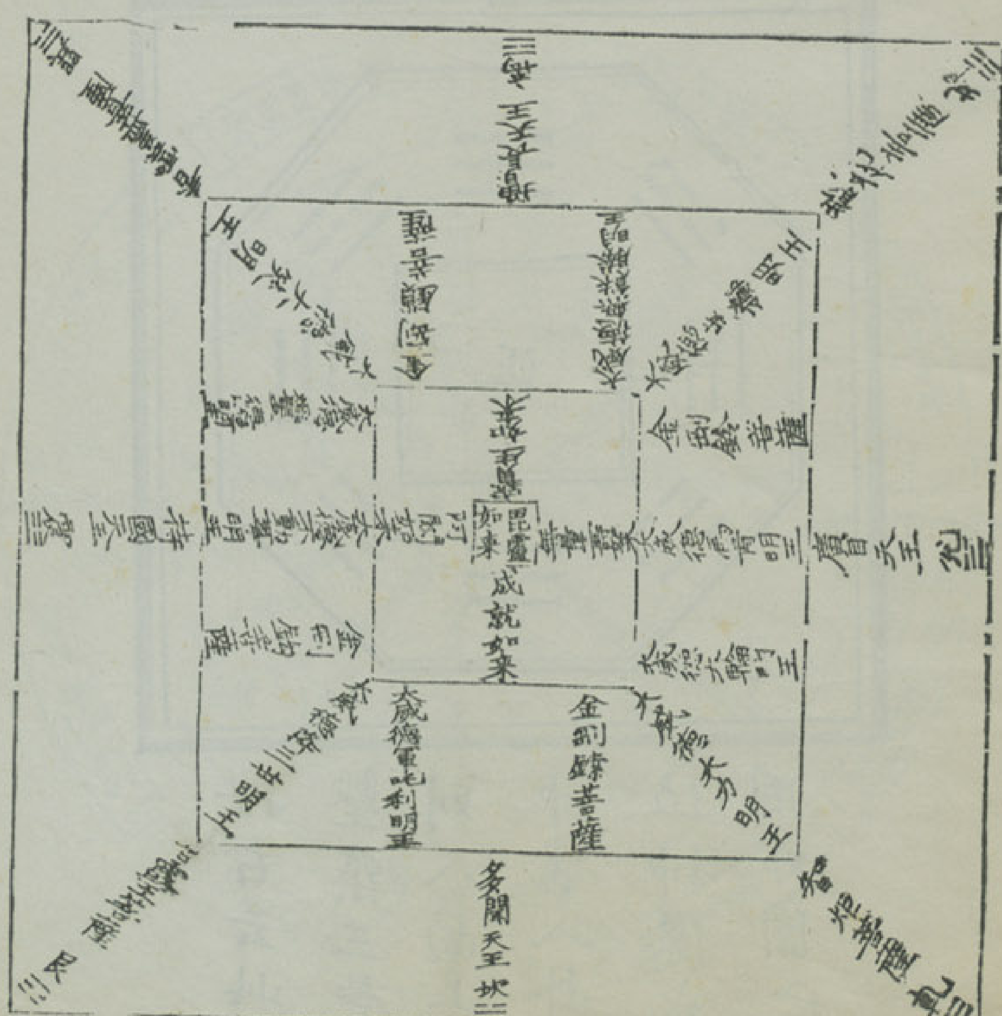
幡

雨師風伯位

銀錢山

功德山

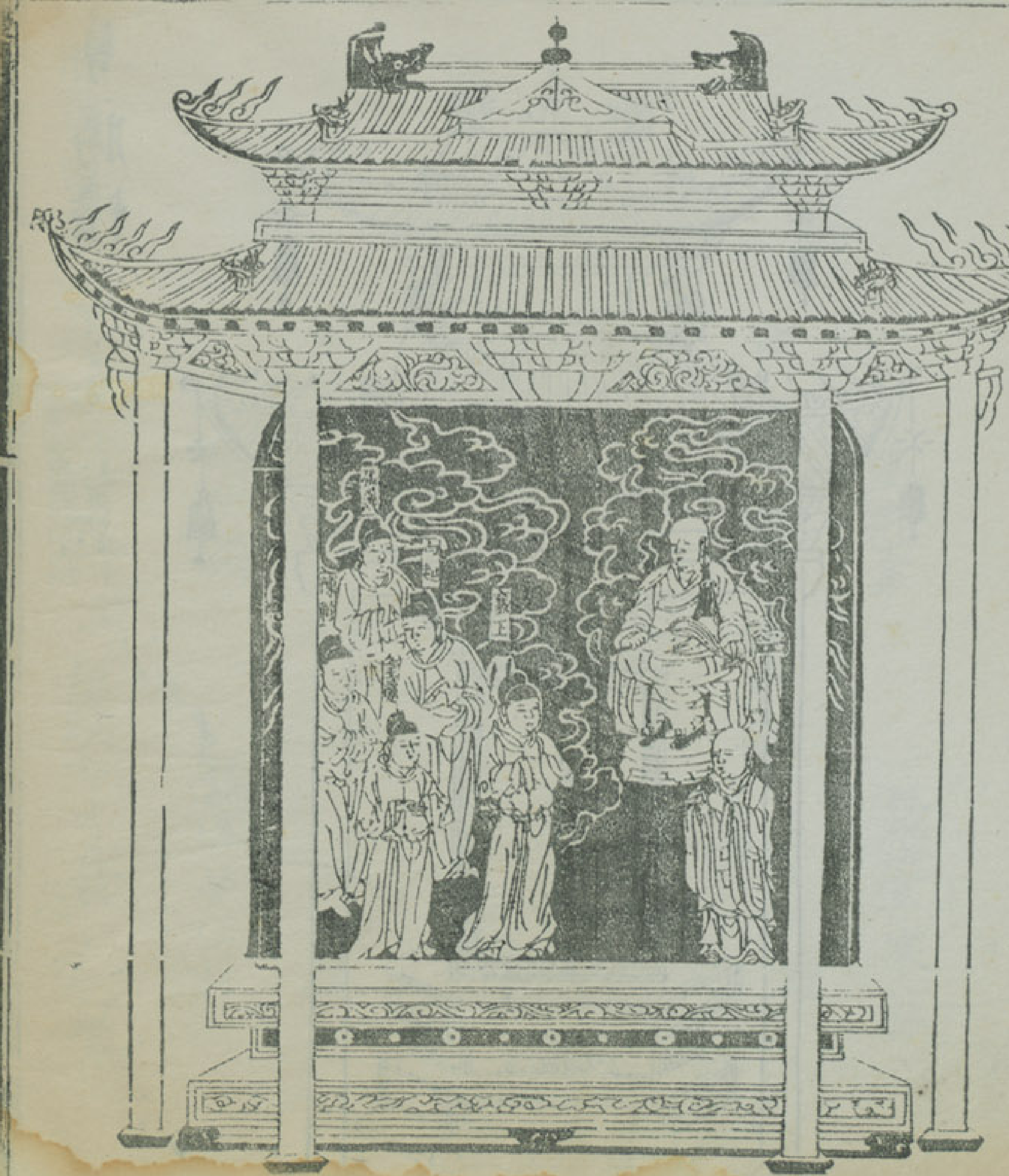
法界之圖

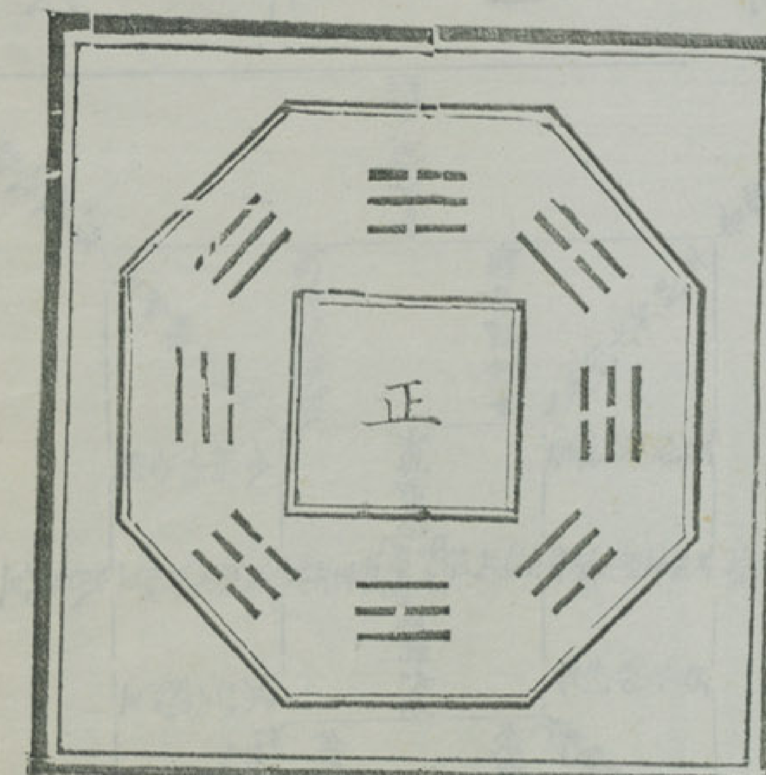
按古作壇之法或木或土壘築作三層共高丈二用香泥塗之上作彩樓四角用吉祥宝幢上書楞嚴随求尊勝大悲呪內斛拷栳上插戟刀弓箭鏡秤宝珠又用諸佛菩薩聲聞緣覺像四大天王十大明王八部神祇等像或用牌子或用大布圖之如法嚴飾花香灯燭供養作法勿得差

緣起碑

前面書緣起後面畫像

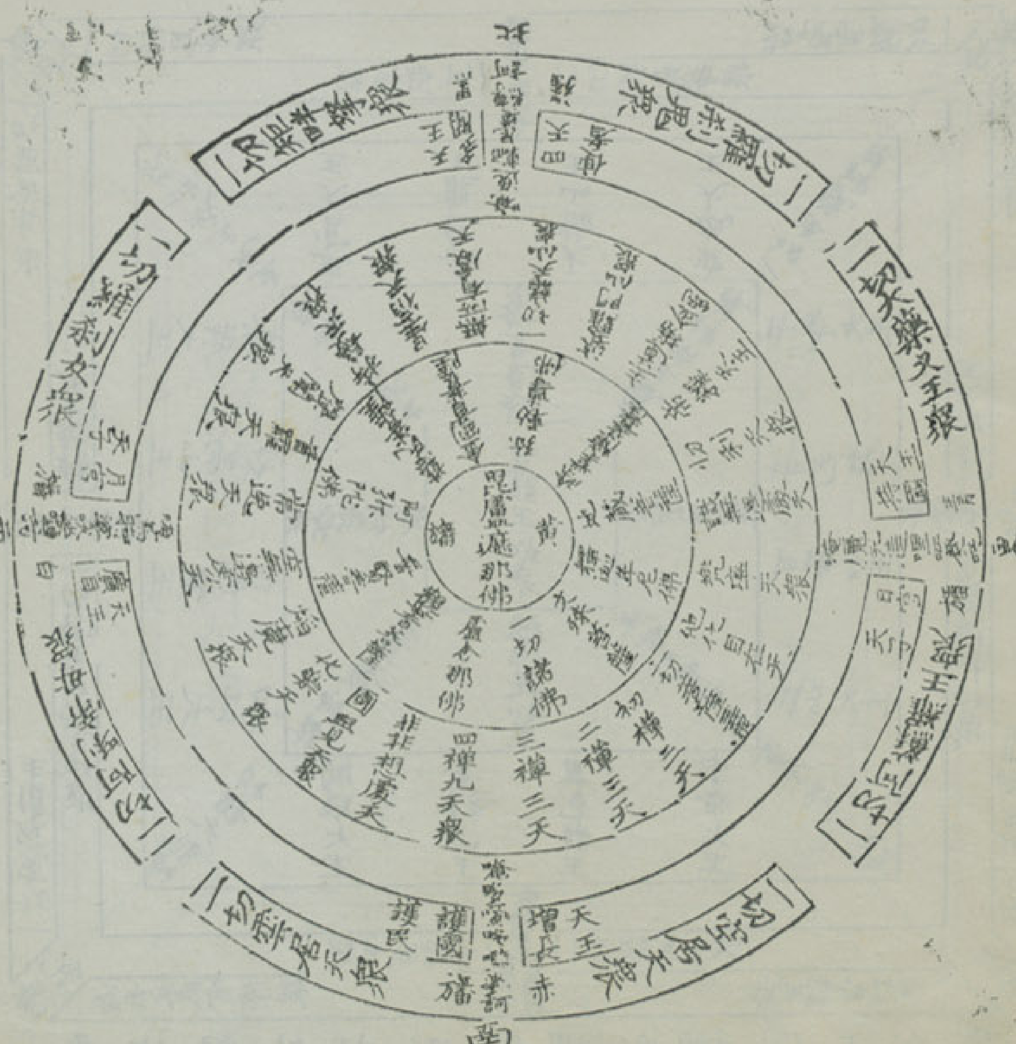

八卦之壇

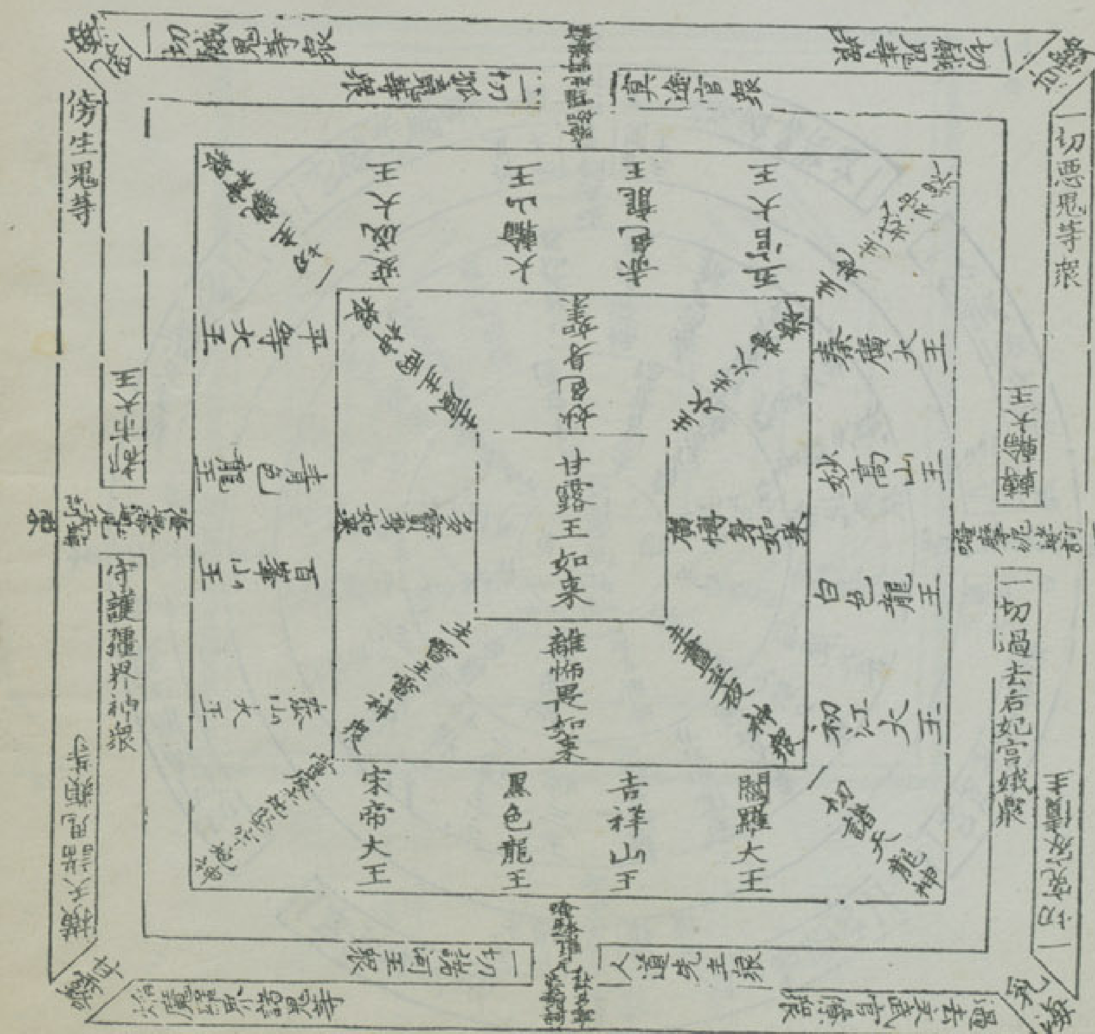
按古云此壇用土
壂築三層下方中
列八面上復四方
中書八卦體用八
位神像或牌子上
用布圍之者

天輪之圖

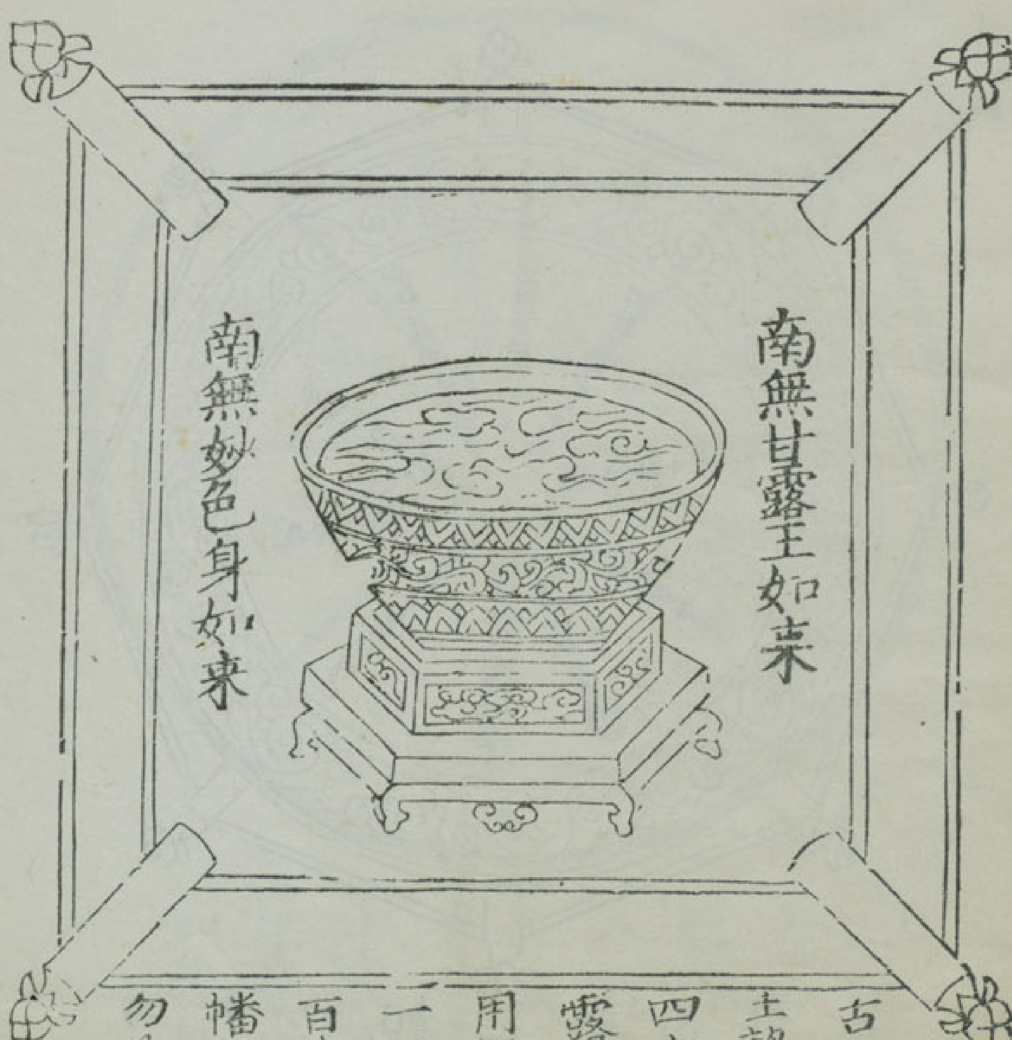
天輪者就
地作圓用
土壂或土
築三層外
作曲水内
作輪形用
上八位像
或牌子上
建彩樓下
用欄杆青
絹圍之又
用五色幡
子上書梵
漢字真言
勿差者

地輪之圖

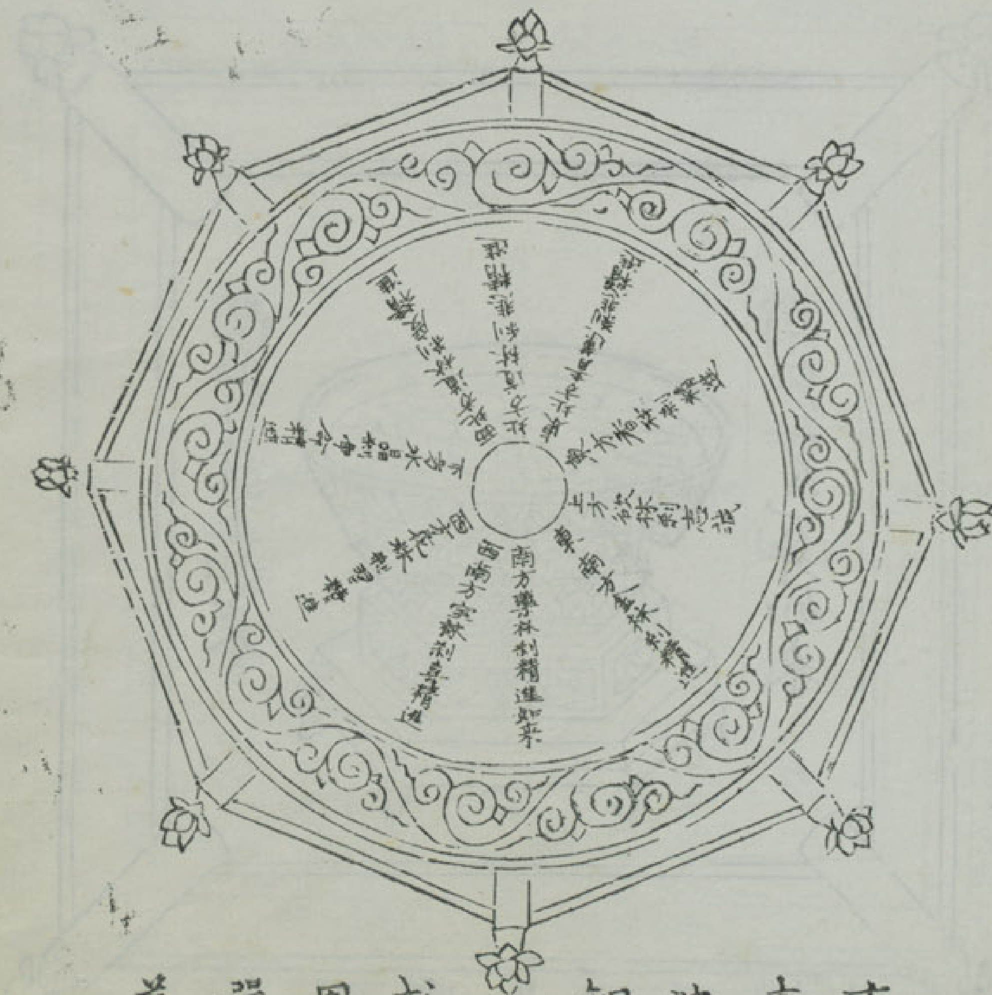
遵古就地作方用土壘築三層外作曲水內圓作輪形用下八位像或用牌子上建彩樓下用欄杆黃絹圖之懸幡上書梵漢字真言勿差者

乳海之圖

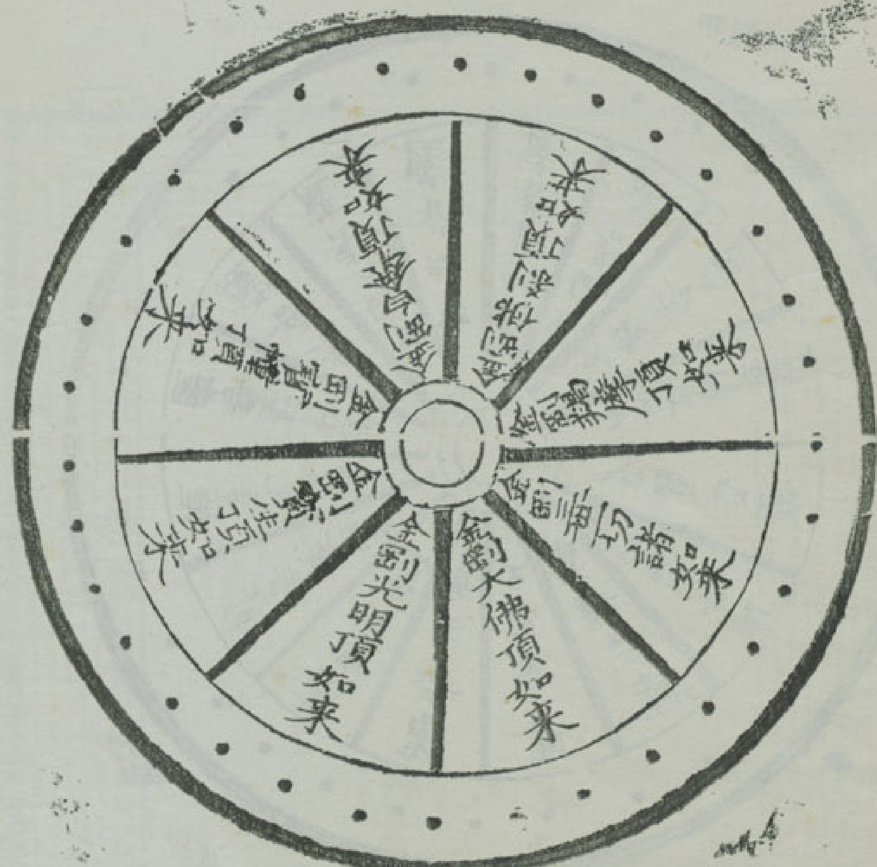
古云就地或土壘布圖作四方內用甘露如來像或用牌子內用一缶器中盛百味香水用幡香花供養勿差

蓮池之圖

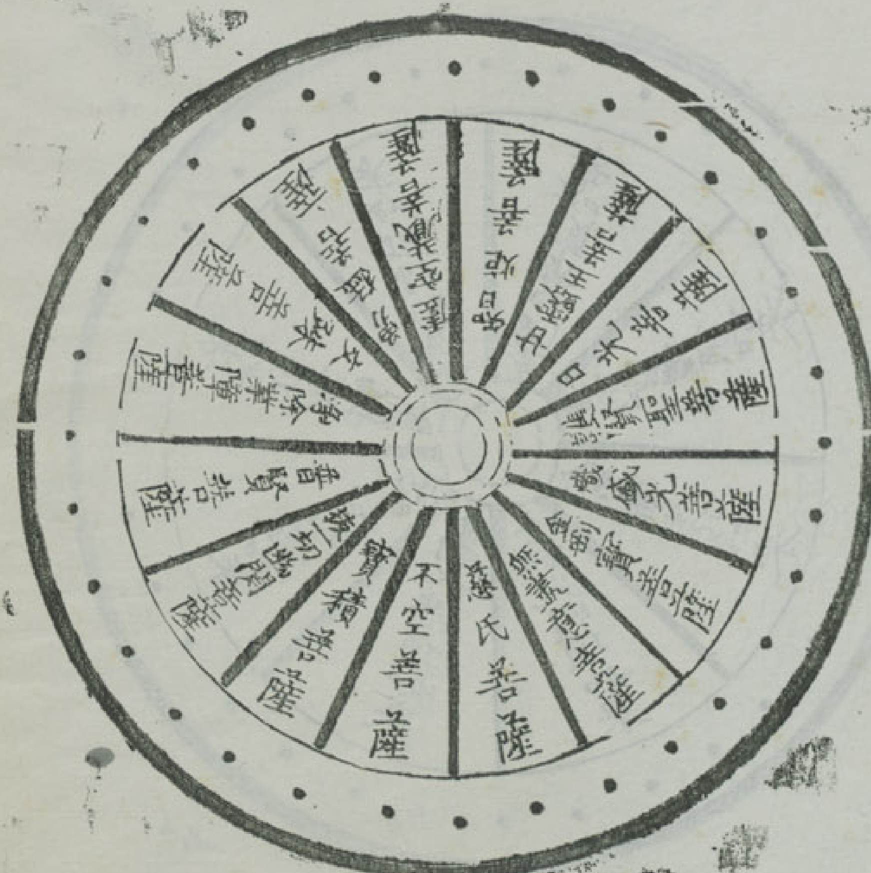
古云就地或木土作九品池相用弥陀觀音勢至及九品化生像或作牌子亦用懸榜幡子嚴持香花供養勿差

滅惡趣之圖

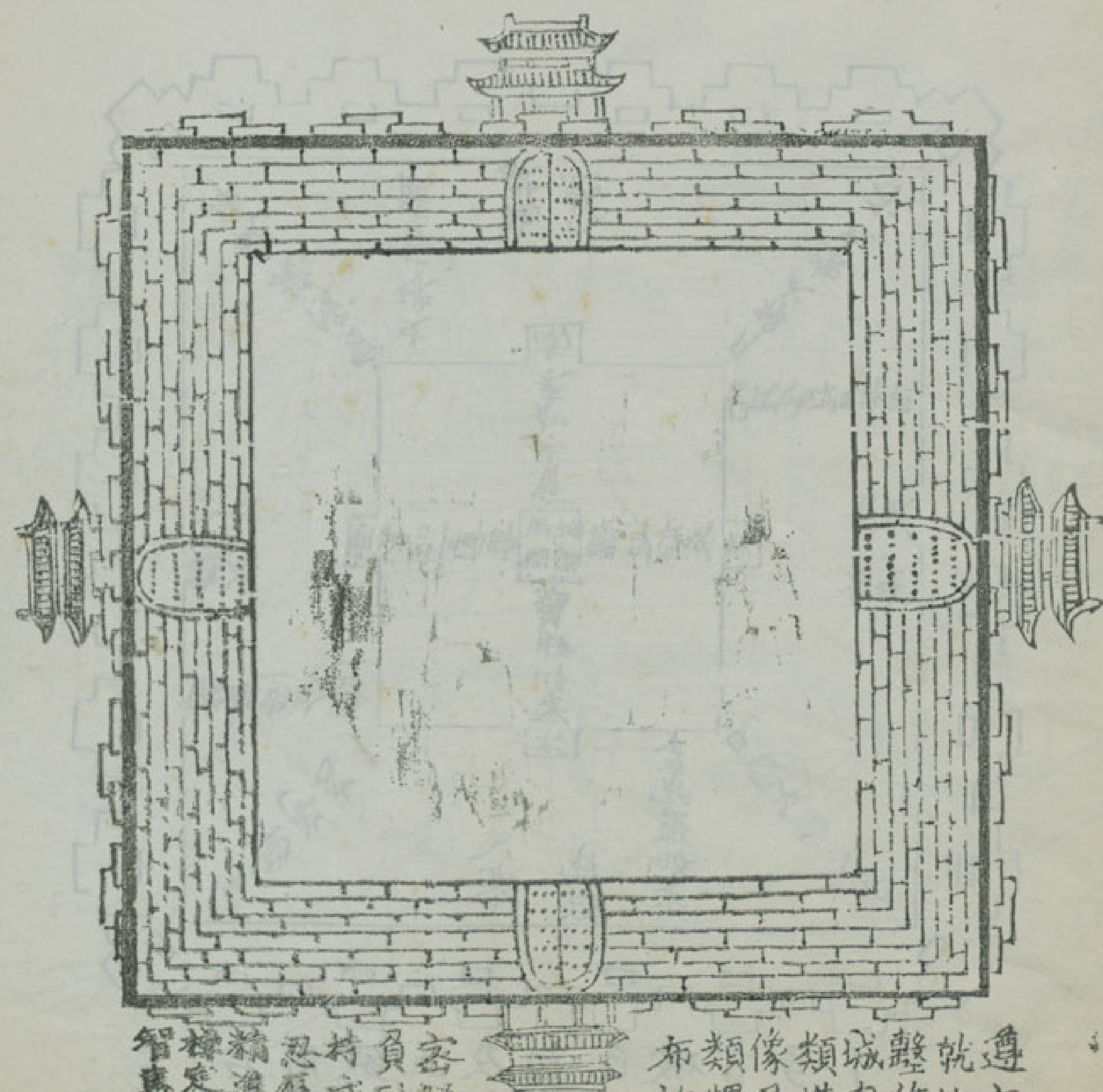
古云就地用土壘作車輪相分八輻安八如来像或牌子用幡子外用闌干用布圖之用香花供養如法僧衆加持勿差

息苦輪之圖

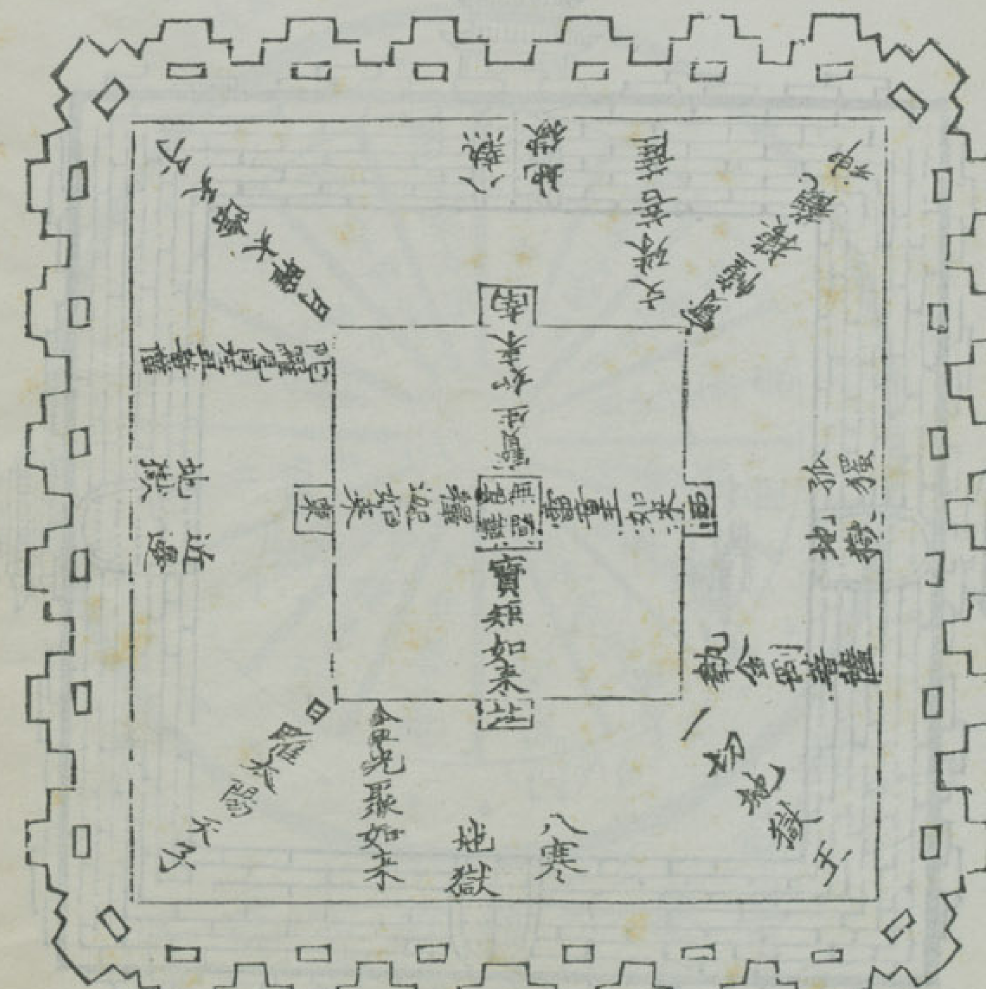
古云就地用土壘作車輪相分一十六輻每一輻安一菩薩像或牌子用闌干布圍之如法香花供養闍梨依文作法勿得差

枉死之城

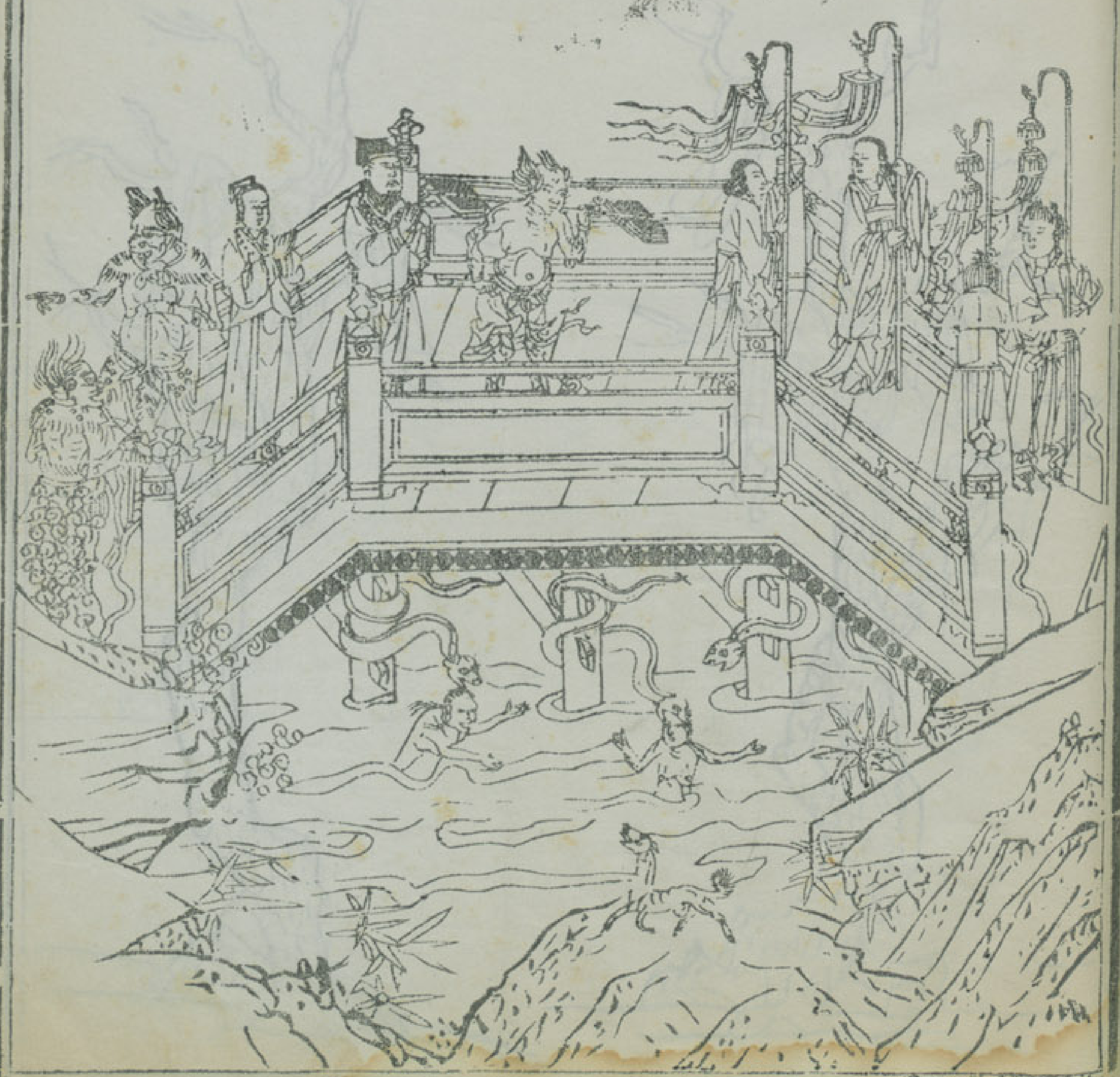
遵古式云就地用土壘作塼邑城内用十類横亡形像及用六類牌子布施波羅密解冤家負尉之結持戒負命忍辱負心精進負力禪定負難打智慧負駕馬

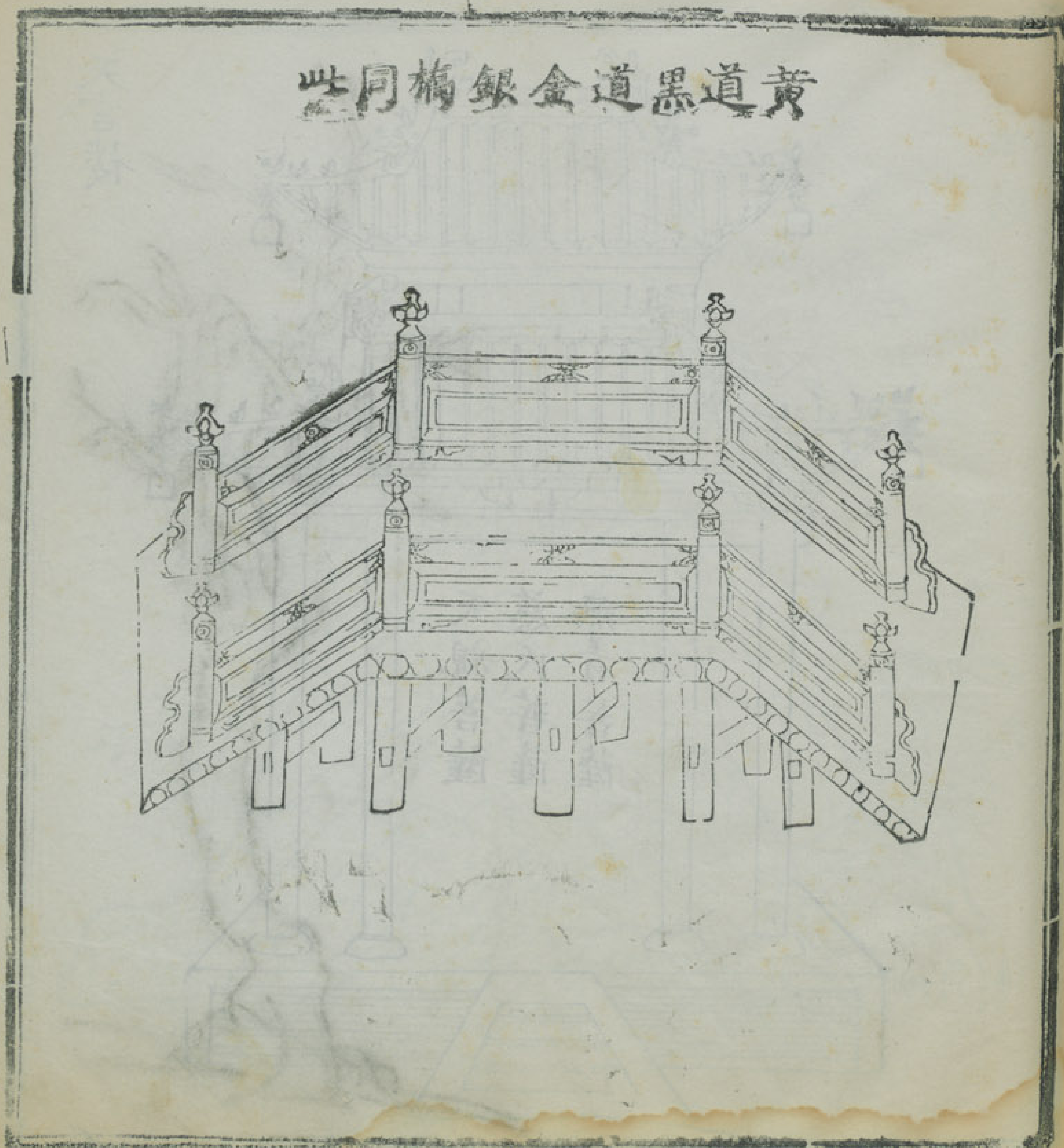
破地獄壇

古云就地用土墼作鉄色城內五獄罪像及牌子用白色或黑色幡上書破獄偈真言如来名号勿得差了

普度橋

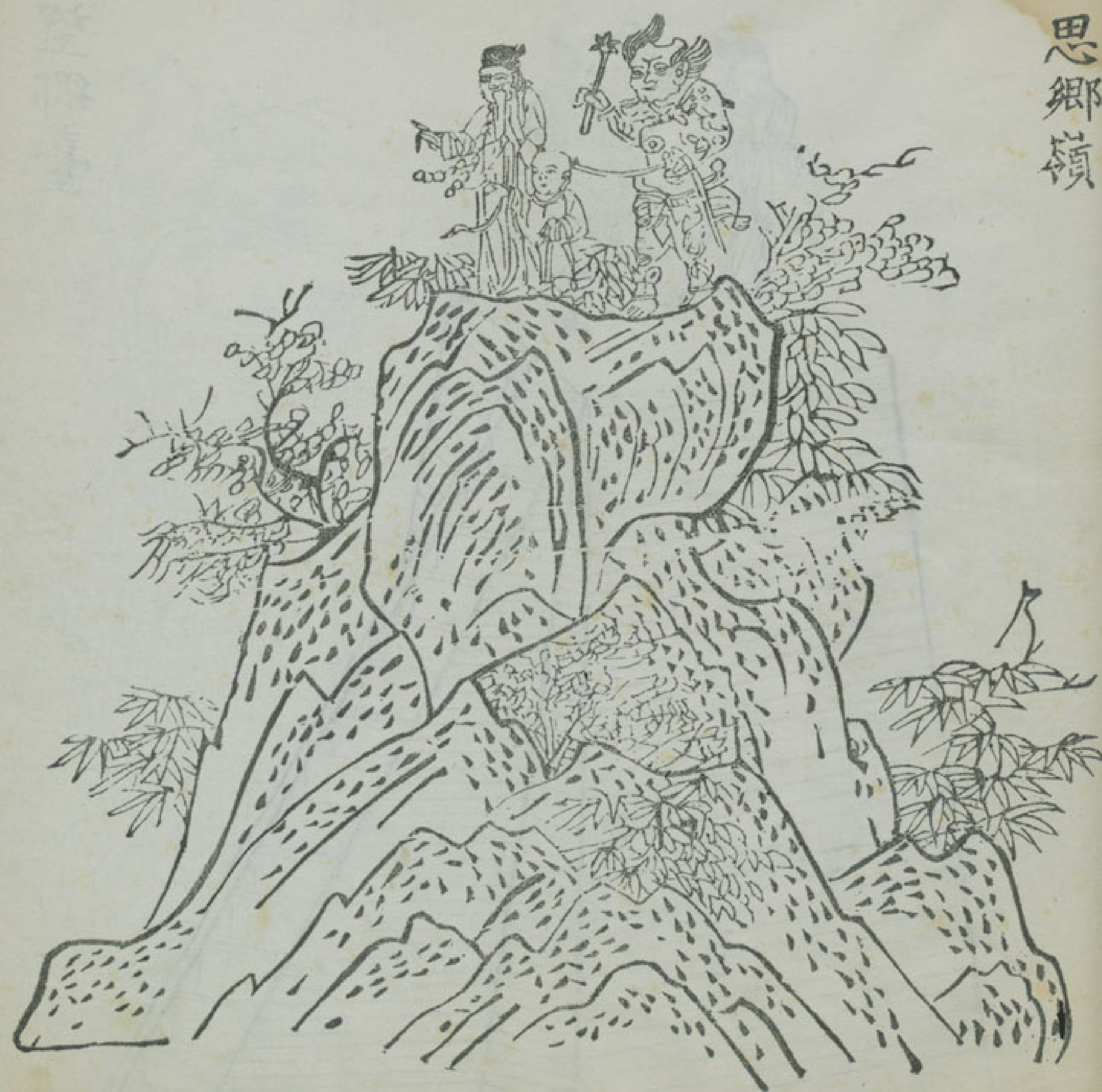

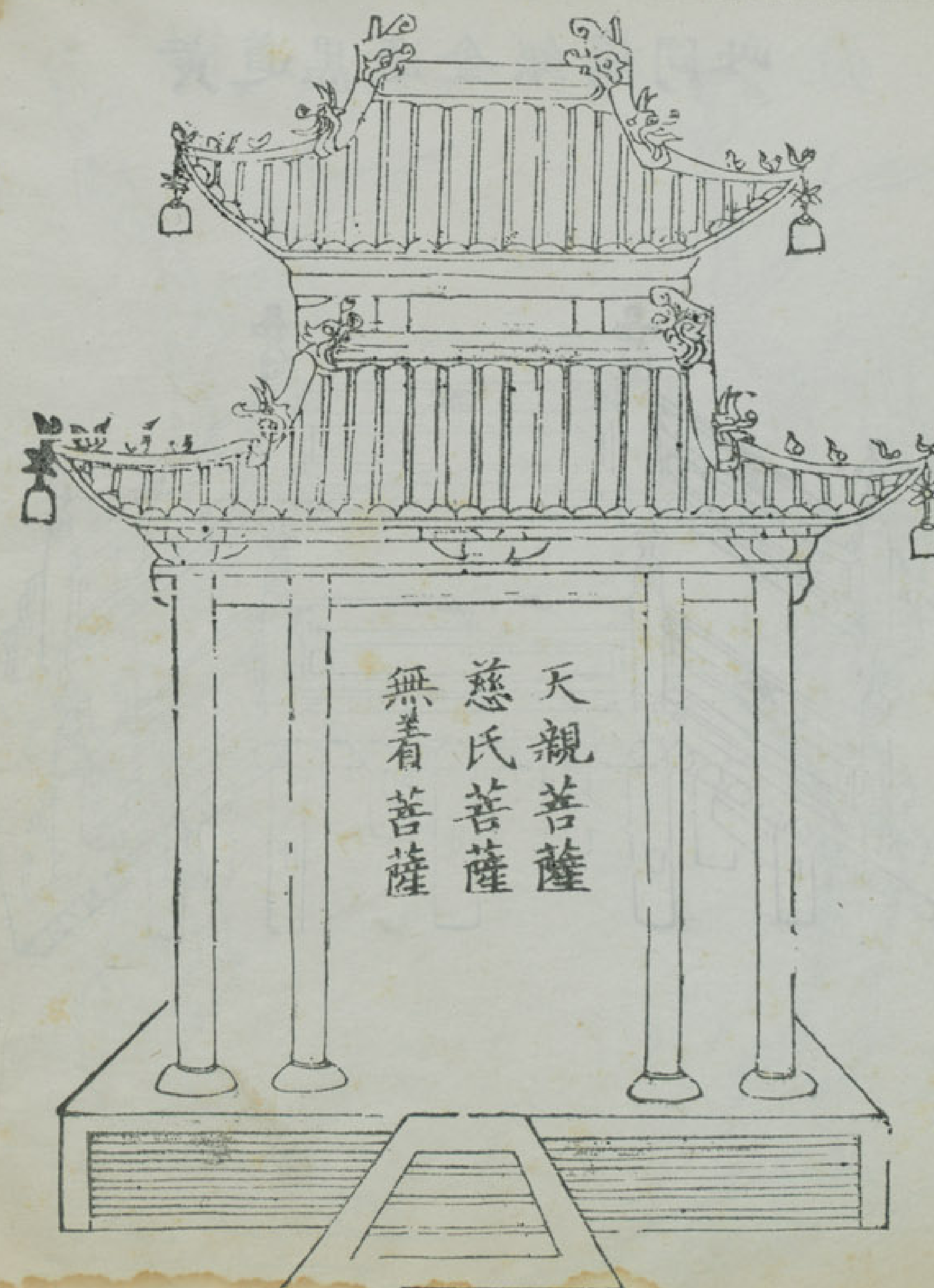
黃道黑道金銀橋同此

錢樹

思鄉嶺

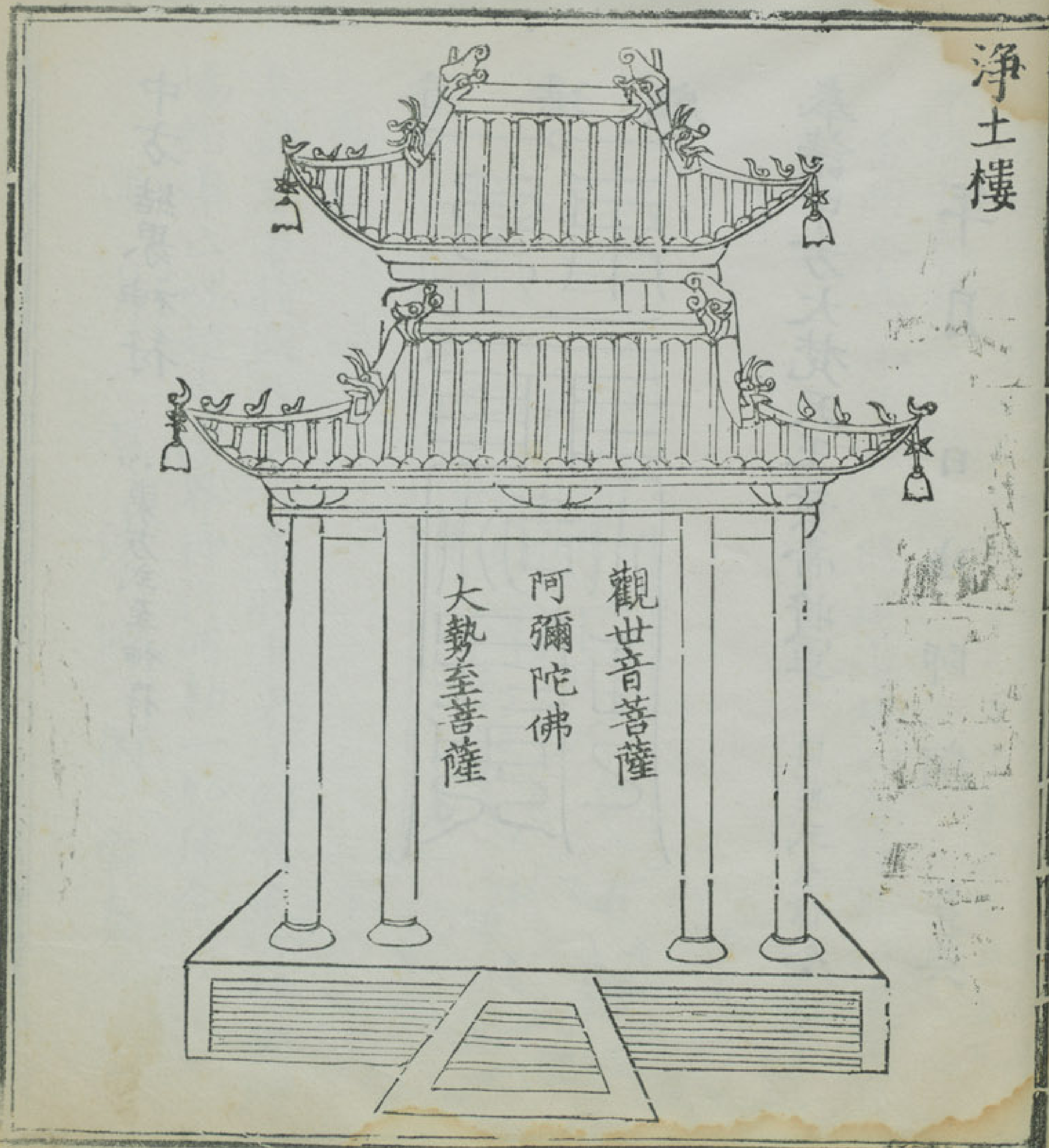

天宮樓

快活林

望鄉臺

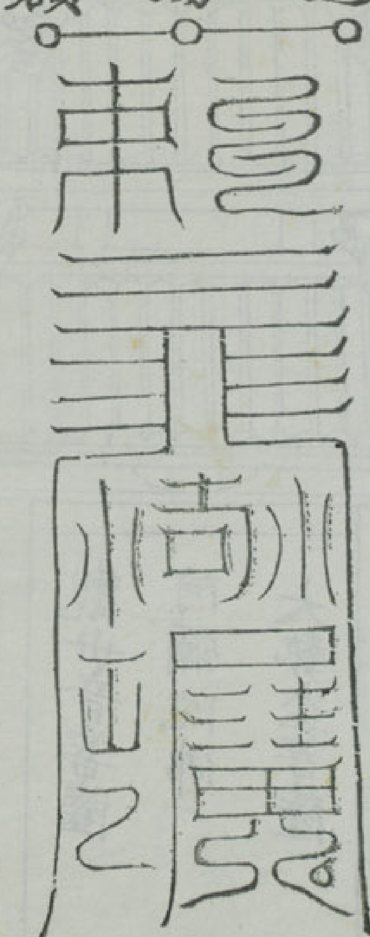

寒林

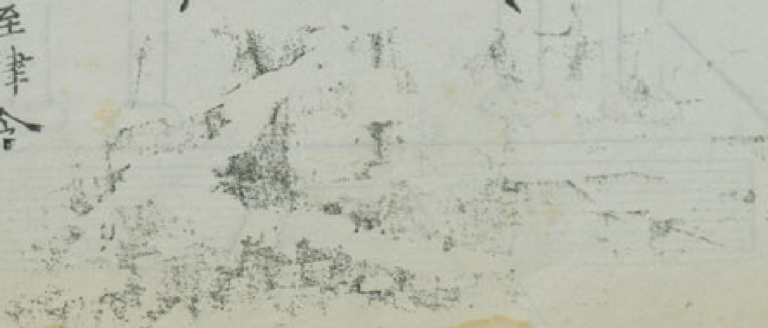

淨土樓
觀世音菩薩
阿彌陀佛
大勢至菩薩

中方結界神符

如東方式至神符

道場額

奉請中方大梵天王黃帝将軍

同前式至律令

年月日法師銜宣奏

東方結界神符

用黃紙寫硃砂書符於行道時令捧藏

依真言了安在壇中東方散時奏化

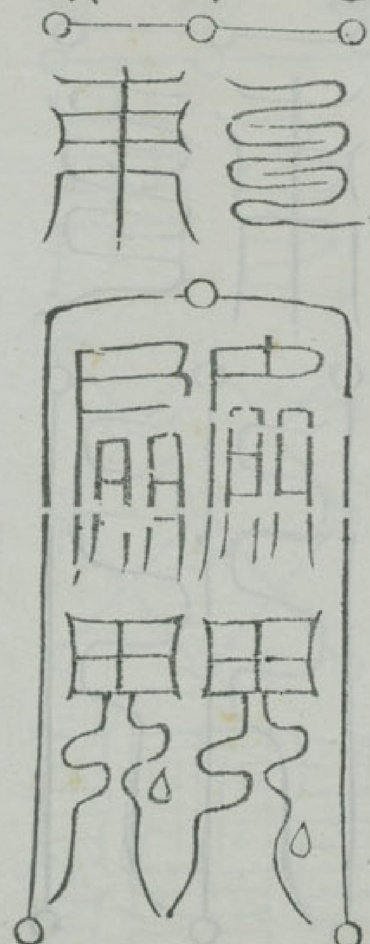
水陸大齋所

當所今為弟子某甲修建道場以今結界行道謹具

佛勅神符

如法硃書

道場額

奉請東方持國天王青帝将軍来下結界東方保國壇

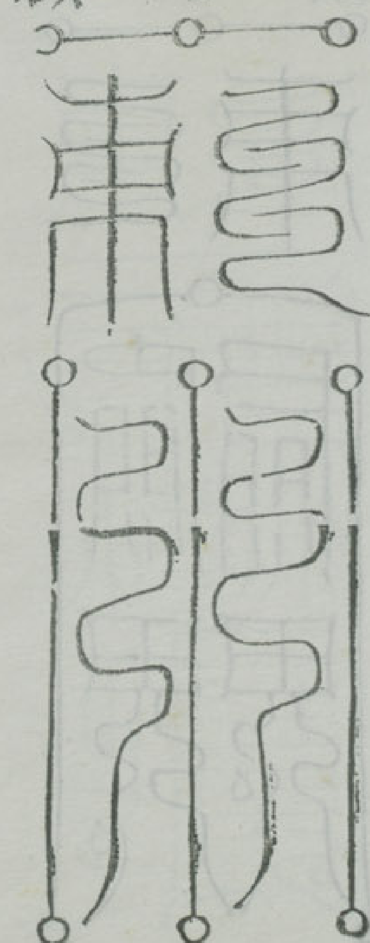
場指導亡䰟超生淨界神符所勅一如律令

年月日法師銜宣奏

南方結界神符

如前式至神符

道場額

奉請南方增長天王赤帝將軍

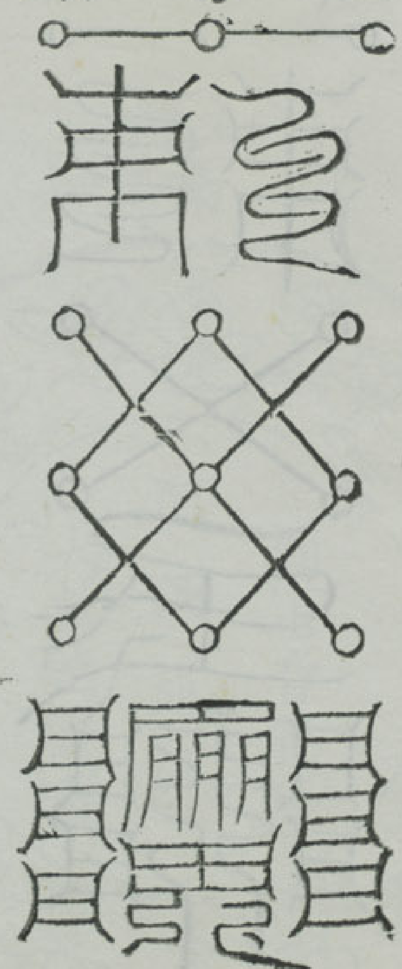
同前云云至律令

年 月 日 法師 銜 宣奏

西方結界神符

如前式至神符

道場額

奉請西方廣目天王白帝將軍

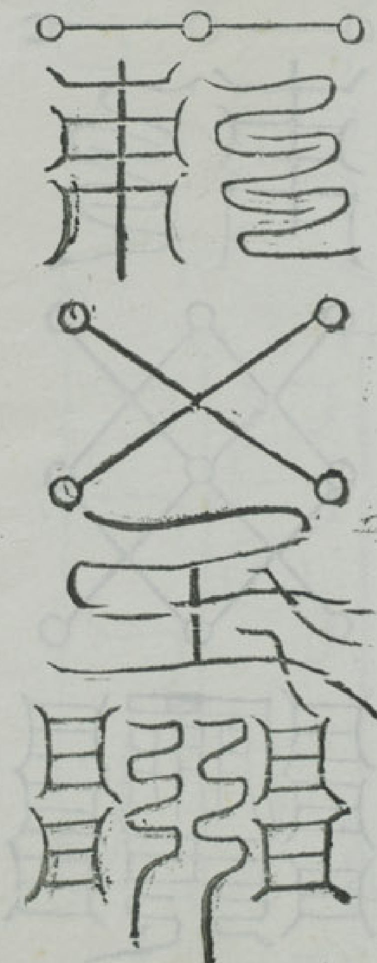
同前式至律令

年 月 日 法師 銜 宣奏

北方結界神符

同前式至神符

道場額

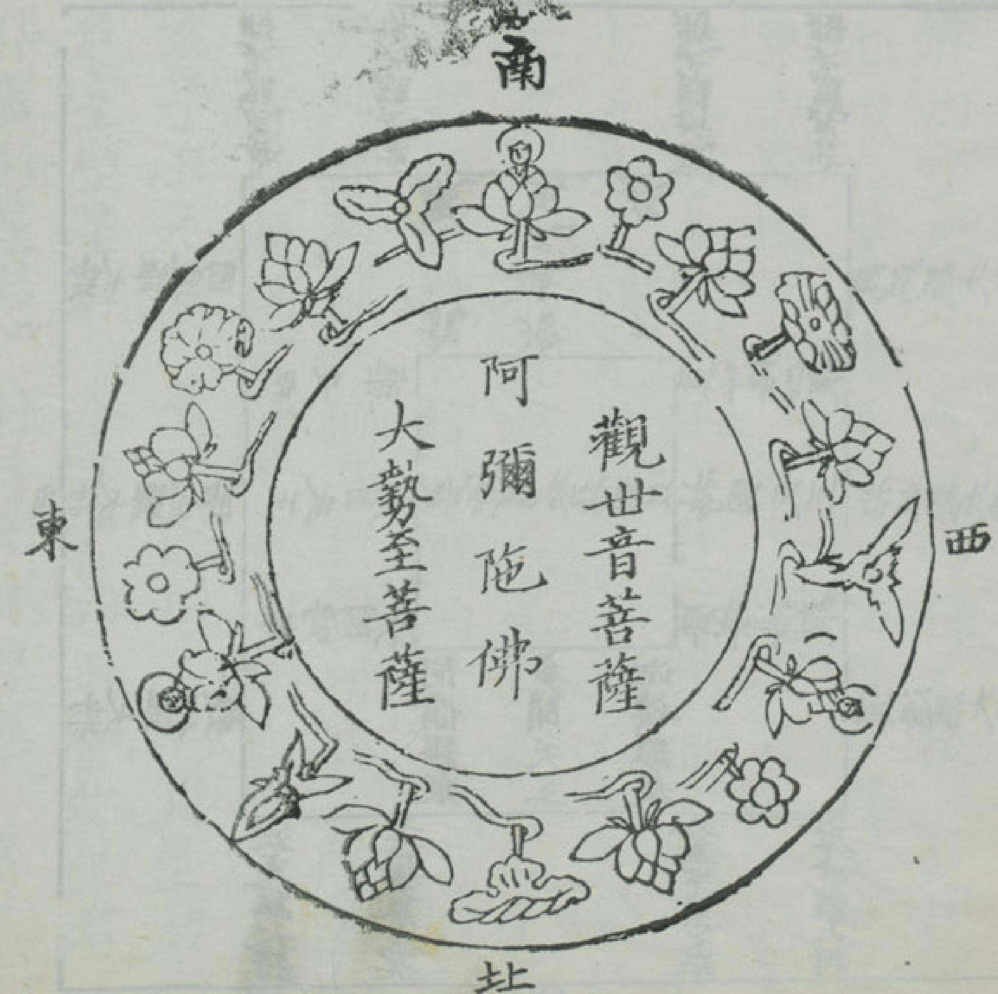

奉請北方多聞天王黑帝將軍

同前式至律令

年月日法師銜宣奏

淨土三聖往生圖壇

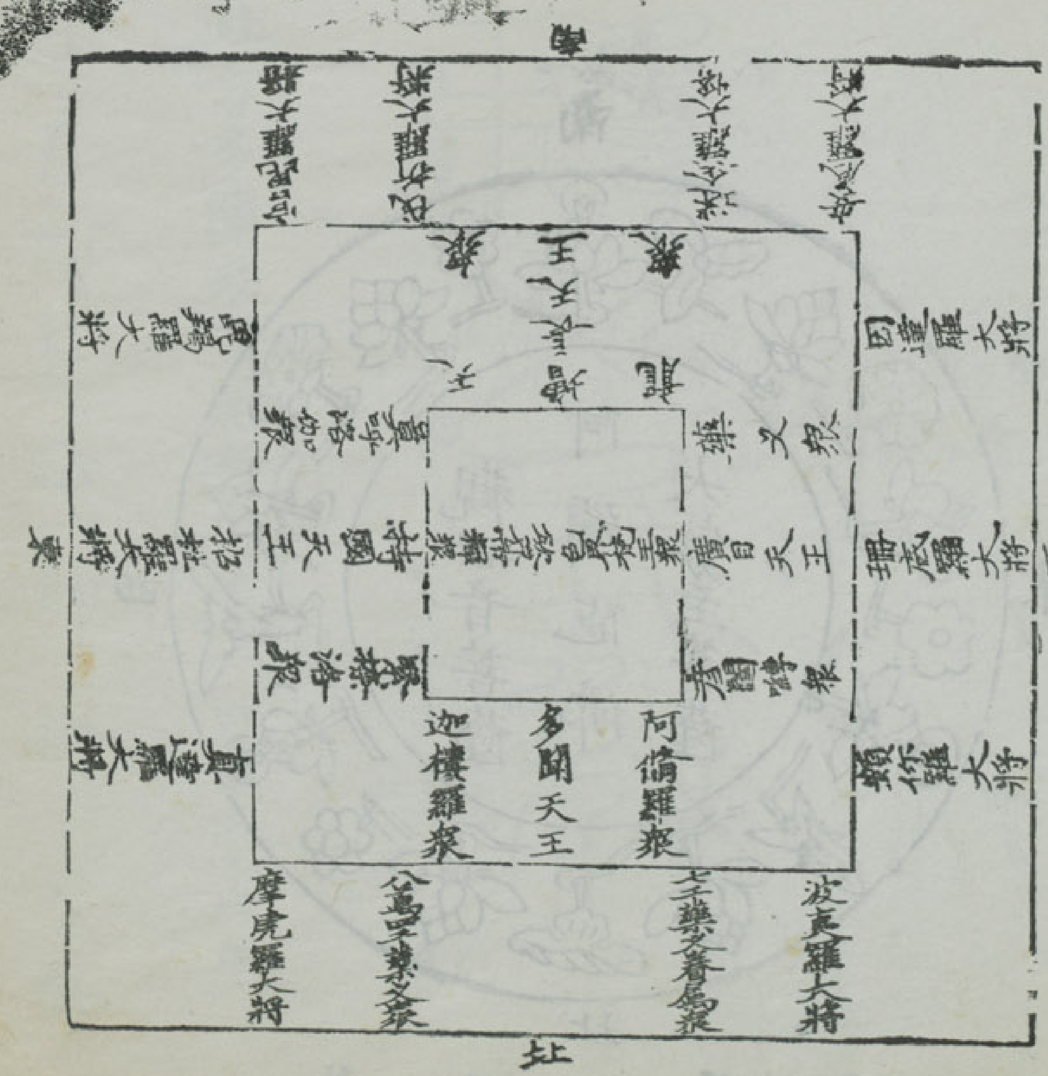
或名蓮池

水陸牌像

左六十位

無色界四空天衆　色界四禪天衆　大梵天王
欲界上四天主并諸天衆　忉利帝釋天主并諸天
衆　東方持國天王　南方增長天王　西方廣目
天王　北方多聞天王　北極紫微大帝　太一諸
神五方五帝　日光天子　月光天子　金星真君
木星真君　水星真君　火星真君　土星真君
羅睺星君　計都星君　紫炁星君　月孛星君
人馬天蝎天秤雙女獅子巨蟹神宮　陰陽金牛白
羊雙魚寶瓶磨羯宮神　寅卯辰巳午未元辰　申
酉戌亥子丑元辰　角亢氐房心尾箕星君　斗牛
女虛危室壁星君　奎婁胃昴畢觜參星君　井鬼
柳星張翼軫星君　北斗七元星君　普天列曜一
切星君　天地水三官衆　天蓬天猷翊聖玄武真

藥師會壇

君　天曹府君　天曹掌禄筭判官　天曹諸司判
官　年月日時四直使者　阿脩羅衆　大羅刹衆
羅刹女衆　曠野大將衆　般支迦大將衆　矩畔
拏衆　訶利帝母衆　大藥叉衆　往古帝王一切
王子衆　往古妃后宫嬪婇女衆　往古文武官僚
衆　往古為國亡軀一切將士衆　往古比丘衆
往古比丘尼衆　往古優婆塞衆　往古優婆夷衆
往古道士衆　往古女冠衆　往古儒流賢士衆
往古孝子順孫衆　往古賢婦烈女衆　往古九流
百家衆
右六十位
后土聖母　東嶽天齊仁聖帝　南嶽司天昭聖帝
西嶽金天順聖帝　北嶽安天元聖帝　中嶽中天
崇聖帝　東海龍王　南海龍王　西海龍王　北
海龍王　江河淮濟四瀆諸龍神衆　五湖百川諸
龍神衆　陂池井泉諸龍神衆　主風主雨主雷主
電諸龍神衆　主苗主稼主病主藥諸龍神衆　守
齋護戒諸龍神衆　三元水府大帝　順濟龍王
安濟夫人　太歲大煞博士日遊太陰神衆　大將
軍黄旛白虎蚕官五鬼衆　金神飛廉豹尾上朔日
畜衆　陰官奏書歸忌九坎伏兵力士衆　弔客喪
門大耗小耗宅龍神衆　護國護民城隍社廟土地
神祇衆　秦廣大王　初江大王　宋帝大王　五
官大王　閻羅大王　變成大王　泰山大王　平
等大王　都市大王　轉輪大王　地府六曹判官
地府三司判官　地府都司判官　地府五道將軍
善惡二部牛頭阿傍諸官曹衆　八寒地獄　八熱
地獄　近邊地獄　孤獨地獄　起教大士面然鬼
王　主病鬼王五瘟使者　大腹臭毛針咽巨口飲
噉不淨飢火熾然衆　水陸空居依草附木幽魂滯

魄無主無依衆　枉濫無辜銜寃抱恨諸鬼神衆
投崖赴火自刑自縊諸鬼神衆　赴刑都市幽死犴
牢諸鬼神衆　兵戈蕩滅水火漂焚諸鬼神衆　飢
荒殍餓病疾纏綿諸鬼神衆　墻崩屋倒樹折崖摧
諸鬼神衆　嚴寒大暑獸咬虫傷諸鬼神衆　墮胎
産亡讎寃報恨諸鬼神衆　悞死鍼醫横遭毒藥諸
鬼神衆　身殂道路客死他鄉諸鬼神衆　地獄餓
鬼傍生道中一切有情衆　六道四生中中有情衆

華嚴海印道場續集表疏牒帖

覺皇文表

欽聞　覺天應世道風普遍閻浮八天護益法雨均霑刹海凢聖蒙
恩菩提樹下現清淨之法身逝多林中化毗盧之報體普光明殿闡
華藏之性海化樂天宫宣十地之法門凢聖圓融理事無礙令人人
改往修來使一一捨邪歸正愚衷懇禱謹上表
聞
遺教弟子法事沙門某頓首謹言即有　南贍部洲云云
得此情悰准教行持再拜焚香謹謹奏請
華嚴教主萬德能仁毗盧世尊　該帝網無盡諸佛　閱輪際刹塵
如來　誓願弘深之摠持　慈心廣大之賢聖　悲忻喜捨大士
隱顯信解聲聞　梵釋統普天之列曜　修羅闘八部之靈聡
遍法界主執神祇　滿塵刹掌握聖衆　世出世叅隨護法
時非時侍從天龍　恭惟　瑞毫普照蓮目圓明哀憐懇禱之心俯
垂降臨之款雲集於華嚴壇内示其如性源妙湛頓坐於菩提座中
明實際理諦融通導法會情與無情悟毗盧玄微覺性　但法事沙
門某凢愚濁質干冒　慈顔下情無任懇禱迎請激切之至誠惶誠
惶頓首頓首謹　奏　某年月日沙門某人謹表
伏聞佛垂真應權實雙融三明八解而利益群生五眼六通而恩霑

𧖴識華嚴肇啓方廣敷陳奉請則淨嚴法食邀迎則廣設香華梵音
舉而沙界遙聞法雨洒而塵刹得沾潤唐梵大闡顯密齊彰承如來微
妙玄門表檀那翹懃䖍懇今有　南贍部洲云云今則勝緣始建文範
初陳茲者今辰會主功德檀那䍐運大悲心謹遵遺教擇今　年月日
大吉良辰延命大乘壇主一位上上師二員表白闍黎維那四人及諷
經法事僧衆或二壇恭就某地啓建華嚴勝善幾晝夜始至今月日
奉行法事至某日功課云終大神旛散于內大轉法輪廣嚴佛事謹
具次弟功勲逐一開列于後　一淨設華嚴法會一席
一預報某處合屬神聰一奉獻七處云云淨壇一修設眴文寶座一據
一嚴具香花珎饈微供一依範啓建次弟法事一安鎮壇法界藏寶瓶
一呈獻吉祥希有妙草一奉獻放光五色彩線一奉獻寶蓋寶傘寶器
一嚴具諸聖海衆寶座一進上大聖覺皇表文一修奉啓建教誡等疏
一申發請聖牒帖四件一嚴備懺悔功德文疏一普諷大乘最上尊經
一次弟奉行華嚴佛事此法式如要廣量增如要畧量裁　右伏以梵韻幽颺上徹有頂之
天宮寶鐸搖振下遍刹海之輪際周羅十方充盈沙界伏此勝善祝
當今聖壽無疆頋　國主千秋永固四恩総報三有均資更頋今辰
齋主功德檀那增延壽命長福消災仰惟大覺證明謹疏　教誡文疏

蓋聞金仙現瑞嚴之像至聖應清淨之身目綻青蓮毫輝玉彩轉最
上之法輪宣玄微之妙義即有　南贍部洲云云於內華嚴始建法席
初陳壇設七處會闡三三齋主精專三業緇侶虔恪一誠信香爇於
寶鼎蓮蕋綻於金瓶洒清淨之法水誦秘密之真言壇主臨軒上師
就座集衆偈同音演念朝元韻異口敷宣禮法報化三身大覺轉經
律論海藏靈文唪經誦呪獻食陳饈重鳴法樂再集僧伽迎壇主則
香花羅列登寶座則瑞靄盤旋演毘盧梵舉整衆文教誡闡如來華
嚴玄奥示衆播至聖微妙家風仰　諸佛以證明乞　萬靈而護祐
伏此良因均獲善利擇今　年月日大吉良辰勝會肇啓法事通行
亟至某日道場延脩光陽滿散種種莊嚴一並回向　南無搚不退
轉菩提道心真如佛䭾耶　南無薩婆若多馱大捴持海藏達磨耶
南無息諍論共入和合會賢聖僧伽耶　菩提場無涯聖衆　華嚴
會有禱神聰同垂默祐並降禎祥　右伏以　光明遍照乃名毘盧
舍那清淨湛然示顯本覺妙性瑞煙雲擁珎果星攅幡花飄而聖境
春回燈燭光而禪天不夜上荅三世三寶下至刹海刹塵希合會同
精於勝行俾衆等並獲於果因恭惟　大覺證明文疏　攝瓶文疏
伏聞大聖現像有感必通調御臨凡無求不應悲蔭覆十方化周三界

實四生之導首眞六趣之舟航普度聖凡同登覺道仰祈　聖慈俯
格洞鑒即有　南贍部洲云云大伸蒲散于內卻承　佛力準教行持
精嚴微供潔偹珎饈香花篆彩燈燭熒煌上獻　刹塵法界華藏境
中法報化無量諸佛經律論海藏靈文權衡大士悲願菩薩賢聖隱
顯聲聞善能無礙羅漢叅隨護法侍從天龍道場有禱之神法會無
涯之聖舒光俯鑑示察昭明由是大布香壇廣演佛事先伸教誡茲
當攝瓶躰含妙用數量多端表法詮載文儀一一舉揚莫盡謹具殊
因伏希洞鑒　右伏以馥馥清香遍界飄飄瑞氣盤空雨法雨於大
千闡化門於不二緇侶潔誠輸懇檀那謹露丹衷端祝　皇圖鞏固
曆筭彌隆舜日與　佛日齊明堯雲並法雲連蔭十方界物阜民安
內外境法輪永轉祈　諸聖之慈光降難思之喜慶仰干洞明和南謹疏　金剛啟
修設華嚴海印酬恩吉祥道場預白告文
伏聞行周四智誓等三身因同於大覺眞如果並於至聖調御內隱
慈悲而衛護佛教外彰忿怒而降伏天魔助法輪而永轉保僧衆以
常隆即有　南贍部洲云云　聖造意者投詞伏為今辰齋主特發誠
心啓建勝會荅謝　天地報國酬恩未伸聲建預具告
聞十二疏俱從南贍起至聞　謹具微言專伸回向　金剛密跡護法善神伏願

身融眞如性理德含妙覺根源應威猛像而心蘊慈善彰醜陋形而
意凝善提躰現金剛手擎寶杵施妙用而摧邪輔正顯威靈而護法
安僧并除垢穢嚴潔道場侍　諸佛以光臨令齋主而獲福　龍井泉
切聞脉聯滄海派接江湖不思議無邊妙用難測度與巧洪深雨天
界而七珎八寶潤娑婆而丼露瓊漿涯源則瀉玉噴珠井泉則映日
浮光沙界有頼大地叨恩一滴洒於香壇內外悉皆清淨云云謹具微
言專伸回向　娑迦至聖井泉龍王　淮濟之靈聰滄漢之烈聖百
海五湖九江八河四瀆四濵一切神衆伏願　運大神通戲摩尼於
空際弘布彩霧衛啓覽於寘中獲一縷而永離怖畏捨一珠而速證
善提普轉霶霖均霑澤霈　東伽藍
伏惟招提列職梵苑題名授記於靈山會上獲益於祇樹園中固護
金田永祐覺地鎮山門而寧靜保僧衆以安和修心淨域不爽願言
即有云云　恭伸回向　佛地伽藍眞宰護法善神伏願
顯威靈而肅清法席施勇猛而嚴潔道場恭侍　諸佛降臨衛助法
筵成就　恭望　密副願言幸垂眞鑒　西伽藍
伏惟天界烈聖人世雄尊施義勇而漢代扶危受尸羅而玉泉護法
封　王於宋帝受職於　金田護佛地以興隆保緇流而寧靜據惟

云云
恭伸回向　崇寧護國至德眞君合堂神祇等衆伏願
五通自在一念遥聞仗　佛力而觀察無礙承法益而赴感難思神
功浩大聖德輝弘見世願爲伽藍當來必證　佛果伏希　聖鑒無
私納受微衷丹懇嚴法會以肅静護緇素而安寧　天王殿
伏以修因各別感果異常須弥峯上忉利界邊撍心顯發各據一方
四天畔恒居守護十方刹永衛精藍咸鎮魔黨摧殄修羅祐國界以
清平保山門而寧静增益勝因吉祥如意云云　恭具微言專伸回向
持國增長世主廣目多聞天王各統眷屬以臨凡咸率侍從而降世
伏願　端拱華臺頻瞻　王殿侍　佛聖弘法利生護道場諸緣吉應
伏望　均展妙色恩光洞明下情凡懇　羅漢殿
伏聞圓通自在觀世音慈願切而尋聲救苦悲撍深而逐類分身
心印沙界法遍閻浮羅漢應供於四洲聲聞赴請於海藏同垂利益
之心共降禎祥如意云云　謹具和南專伸回向
南無大慈大悲靈感觀世音菩薩　一十六衆羅漢聖僧　伏願
喜捨微妙遍衆生心想之中撍願洪深融含識憶念之際隨緣說法
應感現身八難二求而除災降福十四無違而去禍迎祥滿齋主之
懇衷增無涯之喜慶　輪藏殿

法海湖波金文現瑞紙墨傳誹於唐世貝葉結集於靈山梵經臺上
現無量之靈妙火焰叢中放億萬之光明天人敬仰凡聖遵崇入琅
函而總具輪藏成玉軸而普利群生云云　謹具微言特伸禮讃
無上法寶　甚深靈文　伏願　天仙地祇而水府陽元　幽冥水
陸而人王帝主　九流百家三途六道　上聖則承法力而心花開
綻下凡則仗經功而脱苦超生齋主頓此殊因僧那並獲利益　毘盧殿
諸天聖衆叙職分權非想以至忉利各隨緣而受質四峯該括玄空
異因果而現形居上者難逃五衰墜下者罔脱八苦咸知佛世難逢
恭揆妙教護法陰陽星曜地水火風主執掌握琰魔羅王盡知盡見
而弘法利生識因識果而轉凡成聖云云　謹具微言專伸回向
毘盧殿内二十四位諸天　釋迦會中三八等衆賢聖護
佛揚化扶教安僧菩薩行隨心顯現無上道恁意趍登各展威光而
擁護香壇共伸懇切而輔衛法會增福延壽降吉垂祥　大悲殿
伏惟悲心浩翰妙智汪洋行願彌隆而充滿太虛慈撍洪深而瀰溢
刹海尋聲救苦拔難扶危仰　三聖瑞毫而禰殺鑒一誠祥光以照
臨永獲平安恒需擁護云云　謹露丹衷專申回向　觀音大士文殊
普賢　金剛心内諸大菩薩　伏願　悲智願行而拯濟含生大喜

大捨而度脫群品使見聞者長福消災令信解者遂心滿願　恭惟
聖心洞鑒慧耳遙聞不捨慈悲證明法會　聖僧堂
伏惟具三明而見聞不昧證八解而隱顯難量變諦咸通出沒無礙
不違本願而隨方應供憐憫有情而遍處分身謹遵　佛勅幸降香
壇云云　謹具微言專伸回向　普天應供賓頭盧大德聖僧　伏願
興慈立願於　佛前應感施恩於人世主香積而物物豐盈鑒天厨
而般般充盛滿本願而無阻無違察檀信而有精有額希奉
慈顏咨垂庇祐　緊那羅王
伏惟八部聖掊三會神聡佛佛出世而願從侍從頭頭顯現而擔應
叅隨任塵境而執爨營饍顯威靈而神通變化少林寺永鎮山門十
方界恒督監齋今有云云　謹具微言預伸回向
大聖緊那羅王菩薩　伏願　藍容電目赤髮金光揮斧躡輪而摧
伏邪魔持鉞秉劍而安邦護國神功莫測聖德難思保
佛法永遠流通護香壇常增吉慶　金靈殿
伏惟辭聖臨凡刱業於　大明世主秉　天承運固守於晉國藩邦
王封一字祿享萬鍾威鎮九州名揚三晉恭惟云云　預伸謹　啓
歷代聖主衆位尊靈　伏願　弘開英靈再賜恩光有茲金枝於萬代

聯玉葉於千春仰　累代之遺風胤茲邦之統位伏希
聖鑒俯視證明謹疏　上界佛會牒
云云　至大伸滿散得此情悰謹依奉行須至移文者預牒
佛會天界空行使者伏請詳照速趍雲端普達虛玄恒沙
佛國十方法界香水海內華藏境中五智十身過現未來一切諸佛
諸大菩薩羅漢聲聞緣覺等衆叅隨護法侍從天龍天藏菩薩導引
四空等色欲諸天帝釋統周羅列曜紫微領星斗群真藥叉帝母修
羅諸王捷疾四直示察三官一切聖衆克於某年月日侍
佛聖同赴道場不得違滯　右　佛會上天界空行持符使者　牒　中界陽元牒
云云　至滿散遵依悰悃秉教奉行須至移文者預牒
中界陽元水府使者伏請照驗速乘彩霧疾步雲衢遍達娑婆境中
持地菩薩后土五岳名山百川海湖江河淮濟沼池井泉溝壑安順
諸龍盡法界主執靈聡香水剎權衡聖哲克於某年月日侍
佛降臨雲集法會護衛道場不得有違滯牒到奉行
右　中界陽元水陸持符使者　牒　下界琰魔牒
云云　至滿散憑茲所懇謹依奉行須至移文者預牒
下界捷疾持符使者伏請詳察照驗施行跨驥乘雲速趍

幽冥地府琰魔羅界鐵圍山中地藏菩薩導明大辯閻羅天子列職
諸王六曹五道二部百僚主掌權衡一切官員宰僚等衆克於某年
月日早赴華嚴勝壇恭衛
諸佛聖賢不得違滯牒到奉行
右牒
下界捷疾持符使者
監齋帖
云云至大仲滿散今則道場始建預達監齋特須嚴整厨爨營督齋饍
所用器皿所辦諸粮須要精嚴潔淨伏希
神明㕘視蠲除厭汚俾獲感格　諸聖無令觸犯須至帖者
右帖下監齋使者准此

